

NCS

ജി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പി.ശ്രീധരൻ പിള്ള

എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

അതിന്റെ ഉപയോഗം
സംസ്കാരത്തിനായി
ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പി. ത്രിധരൻപിള്ള
യുടെ കൃതികൾ

മാനസലഹരി
നീർമ്മിളകൾ
നിഴലും വെളിച്ചവും
ചിത്രാഭ്യുദയം
ഗലീലിയോ
ദേശാനുപാസന മലകൾ
രാജ്ഭാരം
ഐ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

നാഷണൽ ബുക്സ്റ്റാൾ

കളരിക്കൽബസാർ, കോട്ടയം

വില 1 രൂ. 4 ഞ.

ഒന്നാംപതിപ്പ് കോപ്പി 1000
പകർപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകാരന്
29 ഏപ്രിൽ 1950

വിശ്വവാരാഹിപ്പത്ത്
കോട്ടയം

ശ്രീ

ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്

കർമ്മണ കർമ്മ: പരശുഭകർമ്മണി ച. കർമ്മ യ:,
സ ബുദ്ധിമൗൻ മനുഷ്യഷു, സ യുക്ത: കൃത"സ്ത കർമ്മകൃത".
ഗീതം iv-18.

made a good one

Shalabharasylar
Lodhar Harari

15 March 1957

Dear Sir,
I am writing to you to inform you that I have received your letter of the 12th March 1957 regarding the matter of the 1st March 1957. I am sorry that I have not been able to reply to you earlier. I am now in a position to reply to you and I am glad to hear that you are well. I am sure that you will be satisfied with the result of the investigation. I am sure that you will be satisfied with the result of the investigation. I am sure that you will be satisfied with the result of the investigation.

ആമുഖം

കേരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഷഷ്ഠി പുരസ്കാരം ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ നടന്ന മംഗളപത്ര സമർപ്പണത്തോടുകൂടിയ ഉപഹാരഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ആശിച്ചിരുന്നു. പല പ്രതിബന്ധങ്ങളാലും അത് ഇതുവരെ സഫലമായില്ല. ഈ കൃത്യവിലോപത്തെ തന്റെ സ്വന്തം നിലയിലെങ്കിലും പരിഹരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കാം ശ്രീമാൻ പി. ശ്രീധരൻപിള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്സുകനായത്. ഏതായാലും സർവ്വഥാ സമുചിതവും ശ്ലാഘനീയവുമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രയത്നം. ശ്രീ. എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് അർപ്പണമാണു തികയുന്ന ദിനം അടുത്തുവരികയാണ്. ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ കർത്തവ്യസ്തരായോടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചവ്യവുമായി ആചാര്യസന്നിധിയിലെത്തുവാനുള്ള സൽബുദ്ധി തർപ്പിച്ചു സമുഹത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഹ്ലാദിക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതദ്വിഷയകമായ ഉദാസീനത പ്രസ്തുതഗ്രന്ഥകാരനിൽ ഉദയം ചെയ്ത ഉത്സാഹദീപ്തിയിൽ ഒന്നുളുടെ തെളിഞ്ഞുകാണാറായി. ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി തുടർന്നുപോരുന്ന ഈ ഉദാസീനതയിൽ എനിക്കു പങ്കുണ്ടെന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാകാം, ഞാൻതന്നെ വേണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനൊരു ആമുഖം എഴുതാനെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തു നിശ്ചയിച്ചത്. ഞാൻ എഴുത്തും പ്രസംഗവും നിമിത്തിയിട്ട് നാൾകറെറായി. ഒന്നിലും ചോരതെ ഒരുക്കോണിൽ സൈപരമായി ആയുശ്ശേഷം കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്ന

സമാർത്ഥചിന്തയാണു് ഇദ്ദേഹം മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതു്. എന്നിട്ടും ഈ സുഹൃത്തിന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കണമെന്നു് തോന്നി.

ഗ്രന്ഥകാരൻ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിരുതു് വിനോദത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലും ഒന്നുപോലെ കൂട്ടിയായിട്ടുണ്ടു്. സിതാരാമൻ എന്ന പേരിനാൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ അദ്ദേഹം പാണ്ട ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠനാണല്ലോ. വിനോദത്തിൽനിന്നു് വിജ്ഞാനത്തിലേക്കുകടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശാസ്ത്രീയ ചിന്തകനും നിരീക്ഷണപടവും പണ്ഡിതനുമെന്ന നിലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിനു് കഴിയുമെന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥം തെളിയിക്കുന്നു. പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഗാഢനവിഷയമാണു് വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ വളരെ ചുരുക്കമാകുന്നു. കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതിക്കു് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളുടെ വ്യാപ്തിയും മൂല്യവും നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളവർ അതിലും ചുരുക്കമത്രെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയലോകത്തെയും ജീവിതനിരീക്ഷണത്തെയുംപറ്റി അന്ധഗജം നായന അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പലരും. പുരോഗതിയുടെ മാനദണ്ഡം തങ്ങൾ മുൻകൈപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴക്കോൽ മാത്രമാണെന്നു് അന്ധാളിക്കുന്ന ചില മുറിക്കുന്തക്കാരെ കർശംശക്താശങ്ങൾക്കും ഈ പണ്ഡിതകേസരി ശൈവ്യമായിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങിനെ അജ്ഞാനം അന്യഥാബോധം അധിഷ്ഠിതം എന്നിവയുടെ മറവിൽ സാധാരണജനഭൂഷിയിൽനിന്നു് ദൂരെ മാറിനിൽക്കുന്ന ഈ മഹാപണ്ഡിതനെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരു സാമാന്യബോധം ജനിക്കുന്നതിനു് പ്രകൃതഗ്രന്ഥം പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രന്ഥകാരൻ കൃതാർത്ഥനാകാം. ശ്രീ. ബാലകൃ

ജ്ഞാപിള്ളയുടെ വിശാലമായ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ വിഷയസംഭാവമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച് ഇതിൽ നിരൂപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റൊമാൻറിക് നിരൂപകനോ ശാസ്ത്രീയ നിരൂപകനോ (Scientific critic) എന്ന വിചാരണയും ആദ്യത്തേതാണെന്നുള്ള സമർത്ഥനവും മറ്റും വാദവിഷയമാകാവുന്നതാണ്. ചില പാശ്ചാത്യ നിരൂപണസിദ്ധാന്തങ്ങളെ മാത്രം അവലംബിച്ച് കേവലം സാങ്കേതികമായികൊണ്ടു വരുന്ന ഇത്തരം വിഭജനോപാധി എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ. പിള്ള എന്തു നിരൂപകനായാലും വേണ്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തു നിരൂപണത്തിലും സൂത്ര്യർഹമായ ശാസ്ത്രീയമനോഭാവം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തീർത്തുപറയാം. മാനസികമായ അടിമത്തം തൊട്ടുതെരിച്ചിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത സർവതന്ത്രസ്വതന്ത്രനായൊരു ചിന്തകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതലായി ബഹുമാനിക്കുന്നത്. നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ടർന്റെ അനുയായികളായി എന്നുവരാം; അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ അപ്പടി സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിപദ്ധതി കൈയ്ക്കാണ്ടു എന്നും വരാം. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ആ നയം സ്വീകാര്യവുമാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം ആ ആചാര്യനോ ആ സിദ്ധാന്തമോ എന്നെന്നേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ചങ്ങലയായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ അത് ആപൽക്കരമാകും. എത്ര വിശിഷ്ടമായാലും ഒരു കാലത്തും തീരുത്തി എഴുതപ്പെടേണ്ടാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമോ തത്വസംഹിതയോ ഈ ലോകത്തിലില്ല. അങ്ങിനെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ ബന്ധനത്തിന്റെയും മൗഢ്യത്തിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാകുന്നു. അവനവന്റെ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം

ആദ്യത്തെ പണയപ്പെട്ടത്തി ഇരുപറയും നോക്കാതെ അടിച്ചവഴിയേ പോകുന്നപോക്ക് അവസാനത്തിൽ അവതാളത്തിലേ കലാശിക്കൂ. പല കാരണങ്ങളിലും ഈ യൊരു ദോഷം നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെന്നൊന്നാപകാരണ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ചിന്താസരണിയെ പ്രസ്തുത ദോഷത്തിന്റെ കരിനിഴൽ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രശംസനീയമായിരിക്കുന്നത്. വികാരാധനയിലെ വികാരപാരവശ്യംകൊണ്ടോ ചിന്താജാഡ്യംകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വദർശനം ഒരിക്കലും കലുഷമാകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിമകളായിത്തീരുന്നവർ അതിലെ ജിണ്ണിച്ച തറവാട്ടുസ്വത്തുകളായ ചില പദപ്രയോഗങ്ങളോടുപോലും അടിമത്തംകാണിക്കാറുണ്ട്. കാര്യംവിടാതെ അവയൊന്ന് മാറിപ്രായോഗിക്കാൻള്ള ഭാഷാസ്വാതന്ത്ര്യംപോലും അവർക്കില്ലാതാകുന്നു. ഒരുതരം പദഭാതു (Logo phobia) അവരെ പിടികൂടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ശക്തിയുൾക്കൊള്ളുന്ന ശിക്ഷകമാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. ഇത്തരം ഭാത്തും തലപൊക്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെപ്പോലുള്ളവരുടെ ചിന്താനേതൃത്വം കേരളത്തിനൊരനുഗ്രഹമെന്നെന്താണ്. ഈ ആമുഖംഇനി ഒികംലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ശ്രീമാൻശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ഈ മനോഹരപ്രാഭുതം കേരളീയർക്ക് ആസ്വാദ്യമായിത്തീരട്ടെ. പണ്ഡിതവരണ്യനായ ആ വന്ദ്യവയോധികൻ ഇനിയും ഏറെനാൾ സസുഖം ജീവിച്ചിരിക്കുമാറാകട്ടെ!

കററപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള

ആലുവ

പ്രസ്താവന

ശ്രീ. എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒന്നുഭവം അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന തൊന്നത്തന്നെ തന്നിരിക്കുവാനായിരുന്നില്ല, എന്നതാണ്. 1124 മേടം 27-ാം തീയതി, കേരളസാഹിത്യകാരന്മാർ പറവൂർ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഷ്ടിപൂർത്തികൊണ്ടാടി; സമുചിതമായ ഒരു സ്മാരകഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വർഷം ഒന്നു കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയൊരു ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ സംഗതി ആയില്ല. ആകയാൽ, ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി സാജാത്യാ വഹിക്കുന്ന ഈ ലഘുനിബന്ധനത്തെ ഇപ്രകാരം പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നതാണ്.

ഒരവസരത്തിൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ “ആത്മീയ പിൻതുടർച്ചാവകാശി” എന്ന പരികൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ. കററിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള. ഇതിനോടനുബന്ധമായിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള മംഗലപത്രം ഷഷ്ടിപൂർത്തിസദസ്സിൽ വായിച്ച സമർപ്പിച്ചതും മറ്റൊരുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന് ശ്രീ. കററിപ്പുഴയുടെ പ്രഹേല്ലമായ ആമുഖം ഒരു നൂതനമായ കർണ്ണഭൂഷണത്തന്നെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അത് കാലത്തിനു തയ്യാറാക്കിക്കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിവന്ന ചതുരപായങ്ങൾ എന്റെ കലാഭീയമായ ശ്ലേഷങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്.

ആലുവാ
10-9-25 }

പി. ശ്രീധരൻപിള്ള.

ഉ ഉ ഉ ട ി റ

ഒന്ന്
ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം

രണ്ട്
“കേസരിസദസ്സ്”

മൂന്ന്
ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മതവും

നാല്
ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കലകളും

അഞ്ച്
രാഷ്ട്രീയചിന്തകൻ

ആറ്
ചരിത്രഗവേഷകൻ

ഏഴ്
സാഹിത്യനിരൂപകൻ

ഏഴ്
സാമാന്യ ചർച്ച

അനുബന്ധങ്ങൾ

എ

കേരളസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ

മംഗളപത്രം

ബി

ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മരുപതി

ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം

ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കൊല്ലം ആയിരത്തി അറുപത്തിനാലു രേഖമാസം 2-ാംനം ഭൂലോകജാതനായി. അച്ഛൻ, കൊച്ചിശ്ശിമയിൽ അകത്തുട്ട് ദാമോദരൻ കർത്താവും; അമ്മ, വിശുദ്ധനായ ദിവാൻപേഷ്വാർ ഏ. അയ്യപ്പൻപിള്ളയുടെ ഏക സഹോദരിയുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തു തമ്പാണ്ടുരുള്ള സ്വന്തം തറവാട്ടിലായിരുന്നു ജനനം. ബാലനെ നാലുവയസ്സിൽ ഏഴത്തിനുവെച്ചു. 1069-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു മലയാളംസ്കൂളിൽ പഠിത്തം ആരംഭിച്ചു. ഒൻപതുവയസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷുപഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്തു് കൊല്ലം തഹശീൽദാറായിരുന്ന സ്വമാനുലനുമൊന്നിച്ചു് കൊല്ലം പട്ടണത്തിലായിരുന്നു താമസം. അടുത്ത യാണ്ടിൽ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്തു വന്നു. മഹാരാജാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിത്തം തുടങ്ങി. 1904-ൽ അതായതു് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ മദ്രാസിലേക്കു് ജയിച്ചു. 1906-ൽ എഫ്. ഏയും, 1908-ൽ

തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽനിന്ന് ബി. എയും ജയിച്ചു. ബി. എ. ജയിച്ചത് ചരിത്രത്തിനും തത്വശാസ്ത്രത്തിനും ഒന്നാംക്ലാസ്സോടുകൂടിയ അതിപ്രശസ്തമായ വിധത്തിലായിരുന്നു.

1909-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് ഗേൾസ് കോളേജിൽ ചരിത്രാധ്യാപകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ജോലി എട്ടുകൊല്ലത്തോളം തുടർച്ചയായി വഹിച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം മഹാരാജാസ് (ബോയിസ്) കോളേജിലും കൂട്ടായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. കോളേജുകളിൽ ജോലിയായിരിക്കവേതന്നെ 1913-ൽ ബി. എൽ. പരീക്ഷ ഒന്നാമനായി ജയിച്ച് കല്ല്യാണ പ്രൈംസ് എന്ന സമ്മാനത്തിന്റേതായിത്തീർന്നു.

അധ്യാപകവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 1917-ൽ തിരുവനന്തപുരം ഫൈക്കോടതിയിൽ സന്നതെടുത്തു വക്കീലായി. 1922-വരെ വക്കീൽപണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. വക്കീൽപണിയിൽ പ്രവേശിച്ച 1917-ൽ (കൊല്ലം 1092) തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വധു വടക്കൻപറവൂർ മാടവനപ്പറമ്പിൽ ത്രീമതി ഗൗരിക്കുട്ടി അമ്മയായിരുന്നു. അടുത്തകൊല്ലം ഈ ദമ്പതിമാർ ഒരു സുപുത്രനായും ഉണ്ടായി. വക്കീൽപണിയിൽനിന്ന് 1097-ൽ വിരമിച്ചതിനു ശേഷം 1098-മുതൽ 1101-മാണ്ടുവരെ സമദർശിയുടെ പത്രാധിപത്വം വഹിച്ചു. 1101-ാംമാണ്ടു് മേടമാസത്തിൽ വാത്സല്യഭാജനമായ പുത്രി അന്തരിച്ചു. (ഇതു് ശ്രീ. പിള്ളയുടെ

മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ചുറന്നാളിനു തലേദിവസമായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഇന്നോളം സ്വന്തം ചുറന്നാൾ ആഘോഷിക്കു പതിവില്ല).

കൊല്ലം 1101-നും 1105-നും ഇടയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂറിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, സ്റ്റ്റെയിറ്റ് സ് സെറാിൽമെൻറ്, മലയാ മുതലായ ദിക്കുകളിലും ഒരു പദ്യം നടത്തി. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്വതന്ത്രമായ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് അത്യാവശ്യകമെന്നു ഇതിനകം ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രസ്സും സാമഗ്രികളും സമ്പാദിക്കാനുള്ള പണം നേടുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്രകാരം ലഭിച്ചുമുതൽ മുടക്കി 1105-ൽ ഒരു പ്രസ്സു മേടിച്ച്. “പ്രബോധകൻ” എന്ന വാരികയും ആരംഭിച്ചു. 1106 കന്നിവരെ പ്രബോധകൻ നടത്തി. ആ ആണ്ടിൽ പുതിയ പത്രനിയമമനുസരിച്ച് പ്രബോധകന്റെ പത്രലൈസൻസ് ഗവണ്മെൻറു റദ്ദ്ചെയ്തു. ഉടൻതന്നെ, ശ്രീമതി ഗൗരിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ ചേരിൽ, വാങ്ങിവെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ലൈസൻസിൻപ്രകാരം ‘കേസരി’ പത്രം ആരംഭിച്ചു നടത്തിത്തുടങ്ങി. 1110-ാമാണ്ടു വരെ കേസരി തുടൻ നടത്തി. ആ കൊല്ലത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു പത്രനിയമപ്രകാരം നിലവിലുള്ള പത്രങ്ങൾ ഓരോ തുക ഗവണ്മെൻറിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ടതായി വന്നു. “കേസരി”ക്കു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സംഖ്യ ആയിരം രൂപാ ആയിരുന്നു. പത്രം തുടൻ നടത്തത്തക്കവിധത്തിൽ പണം കൊടുത്തു സഹായിപ്പാൻ ചിലർ ഒരുക്കമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും,

ശ്രീ പിള്ള മേല്പടിനിയമത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായി പത്രം നിറുത്താൻതന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനകം മൂന്നു രാജദ്രോഹക്കേസുകളിൽ പ്രതിയാകയും ഒന്നിൽ പിഴശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെടുകയുമുണ്ടായി.

പത്രം നിറുത്തിയപ്പോൾ വലിയ പ്രയോജനമില്ലാതായിത്തീർന്ന “ശാരദ” പ്രസ്സ് 1111 ൽ വിററ “കേസരി” നിറുത്തിയതിനുശേഷം, തിരുവിതാംകൂറിലെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നു സ്വയം പ്രതിജ്ഞചെയ്തു. അന്നുമുതൽ, സാഹിത്യചർച്ചകൾ, നിരൂപണം, ചരിത്രഗവേഷണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം തന്റെ സകല ശ്രദ്ധയും ചെലുത്തി. അദ്വാപി അങ്ങനെയെന്നതുടൻവാദികയും ചെയ്യുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തു വാസം മതിയാക്കി 1117 മേടം മുതൽ ഭാര്യാഭവനമായ പറവൂർ മാവേനപ്പറമ്പിൽ താമസമുറപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴും അവിടെത്തന്നെ പാർത്തുവരുന്നു. വളരെക്കൊല്ലങ്ങളായി വാസഗൃഹത്തിനു പുറത്തിറങ്ങി സഞ്ചരിക്കുകയോ, സാമുദായിക മൂടുകളിലോ സദസ്സുകളിലോ പങ്കെങ്കൊള്ളുകയോ പതിവില്ല. കഴിഞ്ഞകൊല്ലം (1124) മേടത്തിൽ, ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു അറുപതു വയസ്സുതീക്കുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ, സുഹൃത്തുക്കളുടെയും, ആരാധകന്മാരുടെയും നിർബ്ബന്ധത്തിനു വഴിപ്പെട്ട്, കേരളപരമേശ്വരൻ സാഹിത്യസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പറവൂർ ശ്രീകൃഷ്ണാതിരയററിൽവെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഒരു മഹായോഗം

ത്തിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നതിനും, സമിതിയുടെവക മംഗളപത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സമ്മതിച്ചു. മംഗളപത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിപ്രധാനമായ വീക്ഷണകോടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗംഭീരപ്രസംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. (മംഗളപത്രവും മറുപടിപ്രസംഗവും അനുബന്ധമായി ഈ കൃതിയുടെ അവസാനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.) തൽക്കാലം, തന്റെ കൂടപ്പിറവിയായ ആസ്ത്മയും, മറ്റു ശരീരക്ലേശങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നേടത്തോളം, ഗവേഷണത്തിലും സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥനായിക്കഴിയുന്നു.

ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു കൂടപ്പിറപ്പായിരണ്ട് അനുജന്മാർ മാത്രമാണുള്ളത്. അവരിൽ നേരെ താഴെയുള്ള അനുജൻ ഡാക്ടർ എ. പി. പിള്ള, മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽനിന്നും എം. ബി. ബി. എസ്. പാസ്സായതിനുശേഷം, 1914 ലെ ആദ്യലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ, സൈനികസേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ പോകയും, അഫ്ഗാനിസ്താൻസംഘട്ടനം മുതലായ യുദ്ധരംഗങ്ങളിൽ പ്രശസ്തിനേടി ഓ. ബി. ഈ. ബിരുദവും, ക്യാപ്റ്റൻസ്ഥാനവും സമാജ്ജിക്കയും ചെയ്തു. ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഫലിതക്കാരനും (ഇംഗ്ലീഷിൽ) എഴുത്തുകാരനാണത്രെ. An Indian In the War എന്നു ഫലിതമായ ഒരു കൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡാക്ടറായി പ്രാക്റ്റീസിസുനടത്തിവരികയാണത്രെ. ലൈംഗികശാസ്ത്രസംബന്ധി

ച്ച് പല ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദാരം ബോംബെയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന **Marriage Hygiene** എന്ന ക്രൈമാസികപ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ അധിപതം ഉടമസ്ഥനാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അനുജനായ ശങ്കരപ്പിള്ള ദേവികുളത്തു് ഒരു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥനാകുന്നു. സ്വകടംബത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായി വേറെ ആരുമെന്ന ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തെ തറവാടും പറമ്പും അന്യാധീനപ്പെട്ടിട്ടു പല കൊല്ലങ്ങളായിരിക്കുന്നു. തന്റെ ആയുര്യേഷം പറവൂർതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുവാനാണു്. ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താഴെ വിവരിക്കുന്നവയാണു്:—

കാമകൻ	—	നോവൽ	—	പരിഭാഷ
ഒരു സൂര്യന്റെ ജീവിതം.	ടി			"
സാമ്പിൾ.	ടി			"
കാർമ്മൻ.	ടി			"
ഐതിഹ്യദീപിക—കഥകൾ				
മോപ്പസാങ്ങിന്റെ കഥകൾ			—	പരിഭാഷ
ആപ്പിൾപ്പൂമൊട്ടു	—ടി			ടി
നോവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ—			ലക്ഷണഗ്രന്ഥം	
രൂപമഞ്ജരി	—			ടി
നവലോകം	—			പ്രബന്ധങ്ങൾ

ലും) രചിച്ച പത്രമാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ളവയുടെ പോലും ഒരു പട്ടിക നൽകാൻ സാധ്യമാകാത്തവിധത്തിൽ, അവ അജ്ഞമിങ്ങുമായിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. അടുത്തകാലത്തുതന്നെ ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടുകാണാൻ മലയാളികൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ.

“കേസരിസദസ്സ്”

കേരളത്തിലെ ഒരു മഹാചിന്തകനും തത്വജ്ഞാനിയും നിരൂപകപ്രമുഖനും സാഹിത്യകാരനുമായ ഐ. ഐ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ ഇന്നും പലരുമറിയുന്നത് സുമാർ പതിനാലുകൊല്ലമുമ്പു പ്രസിദ്ധീകരണം നിറുത്തിയ “കേസരി” എന്ന വാരികയുടെ അധിപർ ആയിട്ടാണ്. ഐ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന പേർ പഠത്താൽ “ആരാ, കേസരി, ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയോ?” എന്നിങ്ങനെ കൂടുതലായ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ, ഇപ്പോഴും ആ വിരളമല്ല. അത്രമാത്രം അന്യോന്യം ഉരുകിച്ചേർന്ന് “ശേഷശേഷി” ഭാവമാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും കേസരിപ്പത്രത്തിനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്വകീയമായ വ്യക്തിമുദ്ര താൻ നടത്തിയിരുന്ന പത്രജഡത്തിനും പ്രഭാനംചെയ്ത് ജീവികയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആ പണിയായുധത്തെ സ്വന്തം ജീവിതാശവും സ്മാരക സ്മരണയുമായിട്ടുയർത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അന്തരിച്ചുപോയ “സ്വദേശാഭിമാനി” രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെക്കഴിപ്പാൽ മറേതെങ്കിലുമൊരു മലയാളപത്രാധിപർ ഇത്തരമൊരു സാമ്പ്യത്തിന് അവകാശിയായി ഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതും വിവാദാർഹമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്.

1106 തുലാം മുതൽ 1110 മീനംവരെയുള്ള നാലരക്കൊല്ലക്കാലമാണ് ശ്രീ. പിള്ള കേസരിപ്പത്രം നടത്തിയിരുന്നത്. ആ കാലമത്രയും അത് ഒരു വൃത്താന്തപത്രത്തിന്റേയും പത്രഗുണമത്തിന്റേയും വിവിധധർമ്മങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്; ആദർശശുദ്ധിയിലും അഭിപ്രായ സ്വൈര്യത്തിലും അചഞ്ചലമായ ഒരു നിലയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട്, മലയാള പത്രപ്രവർത്തനം എങ്ങിനെയിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന് ഒരുത്തമാതൃകയായി പുലർന്നിരുന്നു.

“കേസരി”യുടെ വരികാർ എപ്പോഴെങ്കിലും എണ്ണിൽ കൂടുതലായിരുന്നോ എന്നു സംശയമാണ്. പക്ഷേ, ഓരോ പതിപ്പും എട്ടോ പത്തോപേരിൽക്കുറയാതെ വായിക്കുമാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥമാലോചിക്കുമ്പോൾ ആദേശായിരം ജനങ്ങളിൽ കുറയാത്ത ഒരു സംഖ്യം വായനക്കാർ ഈപത്രം പതിവായിപാരായണം ചെയ്യുവന്നിരുന്നതായി കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വരിസംഖ്യ കൊടുത്തു നേരിട്ടു വാങ്ങാതെ, ധാരാളം അനുവാചകന്മാരുള്ള ഒരു പത്രത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ “ക്വാളിറ്റിനൂസു” പേപ്പർ” എന്നു പറയും. ഇണപ്രധാനമായ വർത്തമാനപ്പത്രമെന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന പത്രങ്ങളുടെ പത്തിലൊരംശം വിറ്റുപിരിവു് ഈ “ക്വാളിറ്റിപ്പത്ര”ങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുകയല്ലെങ്കിലും, അവയുടെ സ്വാധീനശക്തിയും പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള സ്ഥാനവും വളരെ മെച്ചമായ ഒരു തോതിലാണെ

നന്ത്രേ വിക്രമാം സ്തീവ് മുതലായ പത്രകാര്യ വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അവധാനപൂർവ്വമായ അഭിപ്രായം.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിറ്റിയുമായിരുന്നു കേസരി. ഹിന്ദുപത്രത്തിന്റെയും പുറത്തിന്റെയും പകുതിവ ലുപ്പത്തിൽപറ്റാത്തു പേജിൽക്കുറയാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേസരിക്ക്. ചിലപ്പോൾപതിനാറു പേജ്കൊണ്ടും. മുഖപ്രസംഗവും കുറിപ്പുകളുംകൂടാതെ, നോവൽ, ചെറുകഥ, കവിത, മാർദ്വാക്യങ്ങൾ, കൗതുകക്കഥ, വിനോദം, ഗ്രന്ഥനിരൂപണം, വാർത്താസംഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ പല പംക്തികളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. തുടരെയായി ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി വന്ന നോവലുകൾ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ വല്ല നോവലിന്റെയും തർജ്ജിമയായിരിക്കും. ഇത് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളതന്നെ അപ്പഴപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തിടുകയായിരുന്നു പതിവ്. “കുറുപ്പും വെളുപ്പും”, “ഒരു സ്രീയുടെ ജീവിതം” എന്നിങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ അന്നു അഭിനവമാതൃകകളായ നോവലുകളാണു് തർജ്ജിമ ചെയ്തു ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നതു്.

മുഖപ്രസംഗരചനയിൽ ചെലുത്താറുണ്ടായിരുന്ന ശുദ്ധയും ചാതുരിയും പത്രത്തിൽ ചേർക്കാനുള്ള ചെറുകഥയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകാര്യത്തിലും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കാണിച്ചിരുന്നു. എല്ലാംകൊണ്ടും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ചെറുകഥ സമയത്തിനു കിട്ടാത്തപക്ഷം, ഒരു നല്ല കഥ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തർജ്ജിമചെയ്തു ചേർക്കയല്ലാതെ ഒരിക്കലും മോശപ്പെട്ട ഒരു കഥ സ്വീകരിച്ചു വിട

വടയ്ക്കുക വഴക്കമില്ല. മറ്റു പംക്തികളിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്നതിൽ ഇരട്ടിയായ ശുദ്ധ അദ്വൈതം ചെറുകഥാ പംക്തിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ കാട്ടിയിരുന്നു. വിനോദമോ നിരൂപണമോ കവിതയോ ഇല്ലാതെ ഒരു ലക്കം കേസരി പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് ഉദാഹരണം കണ്ടെക്കാം. എന്നാൽ ചെറുകഥ കൂടാതെ ഒരു തവണ പോലും പത്രം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല.

ഏതാണ്ടു കേസരി തുടങ്ങിയതു മുതൽക്കുതന്നെ പത്രാധിപരെ സ്വകൃത്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി അന്നത്തെ ചില യുവസമുദയന്മാർ ദിവസവും വൈകുന്നേരം പത്രമാപ്പിസിൽ കൂടാറുണ്ടായിരുന്നു. നിയമേന ഉണ്ടാകാറുള്ള ഇവരുടെ സമ്മേളനങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതത്തിൽ “കേസരിസംസ്ഥേ” എന്നു കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ചുകൂടി പിന്നത്തെ ലക്കത്തിലേയ്ക്കു വേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പത്രാധിപരെ സഹായിച്ചുവന്നത് ശ്രീമാനായ കെ. എ. ദാമോദരമേനോൻ, സി. നാരായണപിള്ള, കെ. പി. ശങ്കരമേനോൻ, പി. ശ്രീധരൻപിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു. ഇവർക്കുപുറമേ, ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെവക ശാരദപ്രസ്സിന്റെ മാനേജരും കേസരി നടത്തിപ്പിൽ സഹായിച്ചുമായിരുന്ന ശ്രീ. എൻ. രാമചന്ദ്രൻതമ്പിയും ഈ സംഘത്തിൽ പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. മുഖലേഖനം തയ്യാറാക്കുന്നതിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഈ യുവാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിരൂപണങ്ങൾക്കും വി

ലകല്പിച്ച് ആദരിച്ചുപോന്നിരുന്നു. ഇവരിൽ എല്ലാവരുംതന്നെ പിൽക്കാലത്ത് മലയാളപത്രലോകത്തിൽ ഒരുവിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറെറാരുവിധത്തിൽ പേരെത്തിട്ടുള്ളവരാണെന്നുള്ളതും അത്ഥംഗർഭമാണ്. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ദീർഘദൃഷ്ടിക്കും, അനാർഭാടമായ പ്രചോദനയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായും ഈ വസ്തുതയെ ഉദ്ധരിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭാമോദരമേനോൻ ആദ്യം സമർശിയുടേയും പിന്നീട് കരാക്കാലം മാതൃഭൂമിയുടേയും പത്രാധിപത്വം പ്രശസ്തമായി വന്നിട്ടു. സി. നാരായണപിള്ള സമർശി, നവശക്തി എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ അധിപരായി പ്രവർത്തിച്ചതിനുശേഷം 1123-തുലാം മുതൽ കഴിഞ്ഞമാസംവരെ “സ്വതന്ത്രകാഹള”ത്തിന്റെ പ്രധാന പത്രാധിപരായിരുന്നു. കെ. പി. ശങ്കരമേനോൻ ആദ്യമാസം മുന്പുവരെ ദീനബന്ധു പത്രത്തിന്റെ മാനേജരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പി. ശ്രീധരൻ പിള്ളയാകട്ടെ, 1112-നും 14-നുമിടയ്ക്ക് “നവയുഗം” എന്ന ഒരു വാരിക സ്വന്തമായി, തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തിയിരുന്നു. രാമചന്ദ്രൻതമ്പി “ശ്രീചിത്രയുഗ” മെന്ന ദിനപത്രത്തിന്റെ അധിപരായിരുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ കൂട്ടരെക്കൂടാതെദിവസേനയല്ലെങ്കിലും സാമാന്യമായി കേസരിപ്പത്രമാപ്പിസിൽ പെരുമാറിവന്നിരുന്ന വേറൊരു സെറാമുണ്ടായിരുന്നു. മുൻപൊന്നവരെക്കാൾ പ്രായംകൊണ്ടും പരിചയംകൊണ്ടും ഇളമസ്ഥാനക്കാരായ ഇവരിൽ ചിലർ ഇന്ന് ചില സാഹി

ത്വശാഖകളിൽ നേതൃസ്ഥാനപര്യാന്തരം ഉയർന്നിട്ടുള്ളവരാണു്. ശ്രീമാന്മാർ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, കെ. ഭാസ്കരൻനായർ, കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, അഡ്വോക്കേറ്റ് എം. എൻ. ഗോവിന്ദൻനായർ, നാലാങ്കൽ കൃഷ്ണപിള്ള, തകഴി എൻ. എൻ. ഇളയതു് എന്നിങ്ങനെ ചില പേരുകൾ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണു്. സ്വന്തമായി ഓരോ പുസ്തകമെങ്കിലും എഴുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരാണു് ഇവരെല്ലാത്തന്നെ. ഒരു കഥാകൃത്തെന്ന നിലയിൽ തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്കു് ഇന്നു ലബ്ധമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവൈശിഷ്ട്യം ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ “സൂര്യൻ” രണ്ടുകൊല്ലക്കാലമായി ഇടപഴകിയതു മുഖം സംഭവിച്ച നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശിക്ഷണത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണെന്നു കരുതുന്നവരിൽ ഒരാളാണു് ഈ ലേഖകൻ. ഒരു നാടകകർത്താവായ കെ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കും ആദ്യകാലത്തു് കേസരിസഭയിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേരണകളും പ്രചോദനങ്ങളും അപ്രാമാണികങ്ങളോ അല്പമാത്രങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല എന്നദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കാതിരിക്കയില്ല. “കേസരി”യുടെ പ്രേരണാശക്തിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാതെയും, സന്ദർശകരുടെ സ്ഥാനം നിശ്ശേഷം പരിത്യജിക്കാതെയും കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നവരാണു് ഡാക്ടർ ഭാസ്കരൻനായർ, എം. എൻ. ഗോവിന്ദൻനായർ മുതൽപേർ.

പത്തുകൊല്ലം മുമ്പുവരെ ഉല്പതിച്ഛവായ ഒരു രാഷ്ട്രീയനേതാവും, അതിനുശേഷം ഒരു പ്രമുഖ സഹകാ

കിയുമായി ഇന്നും പൊതുജനസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചിന്തകനും, ധനതത്വപരിജ്ഞാനം, ആസൂത്രണവിദഗ്ദ്ധനുമായ ശ്രീ. വി. അച്യുതമേനോൻ, അനുഗ്രഹിതപ്രതിഭയും കവിയുമായ ശ്രീ. ബോധേശ്വരൻ, പണ്ഡിതനെന്നും സാഹിത്യലോകാരവുമായ ശ്രീ. ഇ. വി. രാമൻനമ്പൂതിരി എന്നീ മാനന്ദമാരും കേസരിസദസ്സിന്റെ കൊഴുപ്പിനും മുഴുപ്പിനും വൈവിധ്യത്തിനും അനല്പമായി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭമതികളാണ്. ഒരു തികഞ്ഞ പുരോഗമിയായ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു തന്നെ യാഥാസ്ഥിതികനായ നമ്പൂതിരിയുടെ അഭിജ്ഞതയെ വിലവെച്ചും വിമർശകബുദ്ധിയെ മാനിച്ചും, ഇരുനും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്യത്താൽ ആശയവിശാലതയ്ക്കും, സ്ഥിരതയ്ക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉദാതമായ സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുകൂടിയും പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ഗ്രാമസദസ്സുകളിൽ സന്ദർശകരും ഭാഗഭാക്കുകളുമായിരുന്ന ഗണനീയവ്യക്തികളുടെയെല്ലാം പേരുകൾ മാത്രം എടുത്തു പറയുകയാൽ പോലും ഈ നിബന്ധന വളരെ നീളുന്നതാണ്. മുൻപറഞ്ഞ പേരുകൾ സ്ഥാലീപുലാകന്യായെന്ന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നല്ലാതെ, അവ യാതൊരു പരിഗണനപ്രകാരവും സമുചാര്യമല്ലാത്തതോ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. കേസരിപത്രം പ്രതിബദ്ധിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ ആശയങ്ങളോട് ആനുകൂല്യമോ എതിർപ്പോ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തകാല

ത്തെ മഹാനേതാക്കളായി വകതിരിഞ്ഞ പല രാഷ്ട്രീയവാദികളും പിള്ളയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുവന്നു കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയതലത്തിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിലുള്ള പല ദർഘവക്ത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരായുമാറുമുണ്ടായിരുന്നു.

ചില സായാഹ്നങ്ങളിൽ സദസ്സ് അംഗസംഖ്യയാൽ പീനവും വാദകോലാഹലത്താൽ മുഖരിതവുമായിരിക്കും. ആൾ പെരുക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പിള്ള അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. വാദത്തിനായോ പര്യാലോചനയ്ക്കായോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട്, മറുഭാഗം അതിനെ ആസ്പദമാക്കി കിപിടിപ്പിക്കുന്ന തുമ്പവാദങ്ങൾക്കേട്ടു രസിപ്പുകൊണ്ട് ചീങ്കുകസാലയിൽ അനങ്ങാതെ കിടക്കും. മറുചില അവസരങ്ങളിൽ ഒരു തത്വത്തെയോ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ പ്രമാണമാക്കി അദ്ദേഹം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യുക. സദസ്സരുടെ ഏതു സംശയങ്ങളും ആവുമവിധം തീർത്തുകൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്നദ്ധനായിരുന്നു. സാഹിത്യം, കല, രാജകാര്യം, സമുദായം, നവോത്ഥാനവും, മനഃശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം, സയൻസ് എന്നിങ്ങനെ ആ സദസ്സിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിഷയമാകാത്ത വിജ്ഞാനകോടികൾ യാതൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കാരംഭിച്ചാൽ രാത്രി ഏട്ടോ ഒൻപതോ മണിവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളാ

യിരുന്നു ഇവയെല്ലാം. തന്നെ കൂടെക്കൂടെ കടന്നു പിടികൂടാമെന്നു കാസർഗഢത്തിന്റെ അത്യുഗ്രമായ ബാധയില്ലെടുപോകുന്ന ദിവസങ്ങളൊഴികെ മറ്റാവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം ഇരുർച്ചയായിരുന്നു. അക്കാലത്തും മാസത്തിലൊരിക്കൽ പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി പമ്പ് തുറന്നു ലൈബ്രറിയിലെ പല പുസ്തകങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ പിള്ള സ്വന്തം വാസഗൃഹം വിട്ടു പുറമേ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പതിവില്ലായിരുന്നു.

പത്രത്തിന്റെ മുഖപ്രസംഗവും നോവൽ പാക്കുകളുടെ തർജ്ജിമയും തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രധാനജോലി. കറിയുകൾ പൊതുവെ മുതലായവ ഭാഗ്യമേനോന്റെയും, നിരൂപണം സി. നാരായണപിള്ളയുടേയും, കവിത, വിനോദലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പി. ശ്രീധരൻപിള്ളയുടേയും, പ്രൗഢലേഖനങ്ങൾ, മാത്രം തർജ്ജിമകൾ എന്നിവ കെ. പി. ശങ്കരമേനോന്റെയും പരിശോധനകൾക്കു വിധിയുമാക്കിയിരുന്നു. ആപ്പീസിൽ വന്നുകമിയുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽനിന്ന് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ചേർക്കാൻ നന്നെന്നു തോന്നുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് എല്ലാവരും വായിച്ചുകേട്ട് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുകയുമായിരുന്നു പതിവ്. ലേഖനങ്ങളിൽ വേണ്ടിവരുന്ന ചില്ലറമാറ്റങ്ങൾ മുതലായ മിനുക്കുപണികൾ അതതു വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടക്കാർ സ്വയം നിർവ്വഹിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്രനയത്തോ

ട്ട സമരസപ്പെട്ടതാനായി മാറി ഏഴുതേണ്ടതായും വരും. മുഖപ്രസംഗങ്ങൾപോലും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിരീതവിമർശനങ്ങൾക്കു ലക്ഷ്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സാഹിത്യതയോടെ സ്വന്തം പ്രതിപാദ്യത്തിന്റെ സാധുതയെ വിവരിച്ച് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിത്തരികയായിരുന്നു ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ പിള്ള ചെയ്തപ്പോഴെന്നതു്. മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാദത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വന്തം രചനയെ പുനഃശോധനം ചെയ്യാമില്ലെന്നില്ല. എന്നാൽ, പത്രനയംസംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു തരത്തിലും അഭിപ്രായം കൈക്കൊള്ളുകയോ ഭേദഗതികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല.

കേസരിയിൽ ചേർന്ന ചെങ്കുമകൾ കഥാരചനയുടെ ഉത്തമ മാതൃകകളായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതുപോലെതന്നെ അതിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകൾക്കു പുതുമയും നിരൂപണങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രീയമായ അന്തസ്സും ഗൗരവവും കൂടിയെ മതിയാവുന്നതും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഒരു വാരികയിൽ സാമാന്യമായി കാണാറുള്ള ഒഴുക്കൻ നിരൂപണങ്ങളല്ല കേസരിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നതു്. അഭിപ്രായത്തിനു കിട്ടിയ പുസ്തകത്തെ ക്രമേഷുമായി പഠിച്ച്, ആതനമായ സാഹിത്യദർശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ടൈംസ് ലിറ്റററി സപ്റ്റിമെൻറു്, സാറാർഡ്യാവു, ലണ്ടൻ മെർക്യൂറി മുതലായ ഉത്തമ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അക്കാലത്തെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കീതിയിൽ, സമഗ്രവും

സമുചിതവുമായി വിമർശിക്കണമെന്നു" ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു വലിയ നിർബ്ബന്ധമായിരുന്നു. ഇന്ന് മാതൃഭൂമി, മംഗളോദയം, പരിഷ്കൃതഭാഗവതം, ഗ്രന്ഥാലോകം തുടങ്ങിയ പത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാപടി, ആസാഹിത്യശാഖ തെളിഞ്ഞുയർന്നു വരുവാൻ ഫേതുഭൂതമായതു്, ഗ്രന്ഥനിരൂപണവിഷയത്തിൽ കേസരികാട്ടിക്കൊടുത്ത പുതിയ മാർഗ്ഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് നിസ്തർക്കമാണു്. അക്കാലങ്ങളിൽ മി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളതന്നെ കേസരിയിൽ പല നല്ല നിരൂപണങ്ങളെഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീ. നാരായണപിള്ളയും പി. ശ്രീധരൻപിള്ളയും ചില ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ ചേരികളിൽ അല്ലമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു കാരണമാക്കിയ പല നിരൂപണങ്ങളുടെയും കർത്താക്കളായിരുന്നു. സാഹിത്യലോകത്തിൽ ചില അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഈ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം പുതിയ ഏഴുത്തിന്റെ പെരുവള്ളപ്പാച്ചിലിൽ കട മറിഞ്ഞു കിടക്കയാണിപ്പോൾ.

അന്നു കേസരയിൽ ചൊക്ലിമകളെഴുതിയിരുന്നവരിൽ മുന്തിനിന്നവർ കെ. എ. ദാമോദരമേനോനും പി. ശ്രീധരൻപിള്ളയുമായിരുന്നു.* ശങ്കീരസതപനെ

* അന്നും അതിൽ പിന്നെയുമെഴുതിയ പതിനാലു കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു് ദാമോദരമേനോൻ "നമ്കഥകൾ" എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ ഇരുപതിൽപരം വിനോദകഥകൾ ഇന്നും ഗ്രന്ഥരൂപം

— ശങ്കീരസതപനെ

ന്നും, മുൻപു പ്രകൃതിക്കാരനെന്നും പക്ഷേ അനർഹം കൂടെയായ ഒരു പേരാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു പരിഹാസം പരമപഥ്യമായിരുന്നു. ഫാസ്യരസത്തിന്റെ മർമ്മം ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനും പ്രത്യേകമായ യാതൊരു ചേഷ്ടകളോ ബാഹ്യപ്രകടനങ്ങളോ കൂടാതെ അതിനെ ആമുലാഗ്രം ആസ്വദിക്കാനും ഇത്രമാത്രം കഴിവുകളുള്ള വേറൊരു സഹൃദയനെ അദ്ദേഹത്തോടു തുല്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ, അതു്, കഴിഞ്ഞുപോയ സഞ്ജയൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണു് എന്റെ അനുഭവാബാധ്യം. ഹുമർ, അഥവാ പാരുഷ്യത്തിന്റെ കലർപ്പുകൂടാത്ത ശുദ്ധ നർമ്മരസം, ഗദ്യത്തിലും പദ്യത്തിലും ഒന്നുപോലെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു വളരെ ഹൃദ്യമാണു്. മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടു കഥാകാരന്മാരുടേയും സ്വരസ്രോതസായ കഥകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിരുന്നതു് ഈ ഹുമർ ആയിരുന്നു. ഈ രസത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണത്തിൽ ഇന്നത്തെ കഥാകൃത്തുകൾ ഏതും പരിശ്രമിച്ചു കാണുന്നില്ലെന്നു് ഈയിടെയ്ക്കുകൂടി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി.

1106 ഒടുവിലോ, 1107 ആദ്യമോ ആണെന്നു തോന്നുന്നു, ഒരു ചെറുകഥാകൃത്തായി ശ്രീ. തകഴി ആദ്യമായി കേസരിയിൽ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തതു്. തകഴിയുടെ ആദ്യകഥതന്നെ സാഹിത്യത്തിലെ ആ പുതിയ അനുബന്ധകാരന്റെ ഭാഗധേയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളിൽ ചിലരെ സവിശേഷം പ്രേരിപ്പിച്ചു. തകഴിയുടെ കഥയെഴുത്തു തുടരുകയും, ഒന്നു്,

[illegible]

അന്നത്തെ കെ. കെ. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ഇന്ന് വെറും “തകഴി”യായി ഇതുങ്ങിയതിൽ നിന്നു നശിക്കാമല്ലോ.

നാലഞ്ചു ചെറുകഥകൾ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞശേഷം തകഴി ഒരു വലിയ ചെറുകഥ എഴുതി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നോവലെന്നായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ “പ്രതിഫലം.” കഥ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു അതിനെ കേസരിസഭസ്സിൽ തകഴി വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ആ ചെറുകഥ തിസ്തമായ നിരൂപണങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ലാക്കായി ബാധിച്ചു. അച്ചടിപ്പിക്കണമെന്നും പാടില്ലെന്നും, അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും ഈ ലേഖകനും, തകഴിയെ ഹാർട്ടമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൂട്ടത്തിലുൾപ്പെടുന്നു. ഒന്നു രണ്ടു പേർ ഒരു “തെളങ്ങാ” നയമാണ് കൈക്കൊണ്ടത്. ഒരാൾമാത്രം ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൂചിതമായ സന്മാഗ്ഗചയ്യയുടെ അസ്ഥിമാണിയത്തയിൽ അരിശംകൊണ്ടു ക്ഷോഭിച്ചു. ഗ്രന്ഥകാരൻ അച്ചടിപ്പിച്ച പ്രതികൾ ഒരു ചിത്രദീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പാരിതോഷികമായി അർപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ ചങ്ങാതിയാകട്ടെ, രോഷാകലനായി തനിക്കകിട്ടിയ പുസ്തകം ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ഉടനീളം രണ്ടായിക്കീറി വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്തത്! ഈ സംഭവം അന്ന് തകഴിയെ അല്പമല്ല വ്യക്തപ്പെടുത്തിയത്; എങ്കിലും, ഇമ്മാതിരി പ്രകടനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നിവർത്തിൽപ്പാൻ തനിക്കും തന്റെ കലയ്ക്കും വേണ്ട കരുത്തും കൾബലവുമുണ്ടെന്ന് പിൽക്കാലങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

സദസ്സിൽ ഇമ്മാതിരി രാഷ്ട്രപ്രകടനങ്ങളോ വികാരക്കോളിളക്കങ്ങളോ ഉണ്ടാകാറുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള യാതൊരു പക്ഷവും പിടിക്കുക പതിവില്ല. ഏറ്റമുട്ടലുകളുടെ ചൂട് ഏരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന തുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഒരു സാക്ഷിയുടേതു മാത്രമായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പ്രതിപാദികളെ പക്ഷഭേദമന്യേ ചില്ലറ പൊടിക്കൈകൾ പ്രയോഗിച്ച് ഏരിയേറി ചൊടിപ്പിച്ച് അവരെ വീരപിടിപ്പിക്കുന്നതും, അവരുടെ സംരംഭസന്നദ്ധതയിൽ രസിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനു ബഹുപ്രമയമായിരുന്നു. ചിലതുകൾ കൗമാരസഹജമായ ഇത്തരം കൃത്യമിത്തം ഈ അറുപതാംകാലത്തും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി വിചാരിക്കാൻ വഹിയാ. എന്തെന്നാൽ, തന്റെ സ്വാലന്റെ സന്താനങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്റെ നിരന്തരസഹചാരിണികളുമായ ആരും എട്ടുവയസ്സുള്ള രണ്ടു ചെറുബാലികമാരെ അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിപ്പിച്ച് അവരുടെ മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉള്ളഴിഞ്ഞു രസിക്കുന്നതായ കാഴ്ച ഈയിടെപ്പോലും എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അദ്വയനകേരളത്തിന്റെ മാനസികസംസ്കാരം വളർച്ചയിലും പുഷ്ടിയിലും ഇൻഡ്യയിലെ ഇതരദേശ സംസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ അധഃസ്ഥിതമല്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ പോഷണത്തിനും പരിരക്ഷണത്തിനും മുൻകൈ എടുത്തു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാനം ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടേതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ

ന്റെ കേസരിസദസ്സിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തായാലും, സാഹിത്യലോകത്തായാലും ഒരു നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നായകന്മാരും പ്രവർത്തകളുമായി നിലനേടീട്ടുള്ളവരാണ്. തന്റെ സംഭവബഹുലമായ ജീവിതചരിത്രത്തിൽ, അടിക്കടി തകരാറുകളായിത്തീർന്ന വിപരീതചരിത്രങ്ങളെ ലേശവും ക്രൂസാദെ, അവയോടു നിരന്തരം മല്ലിട്ട്, താൻ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നു ഭാവിക്കാതെ സ്ഥിരനിശ്ചയമായി പ്രവർത്തിച്ച്, സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതായ യാതൊരു പ്രോണകൾക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും കീഴ്പെടാതെ, സ്വന്തം ക്ലേശഭാരിതങ്ങളിൽ അഭിമാനംകൊണ്ട് പുലർന്നുപോന്ന ഒരു സിദ്ധനാണ് ശ്രീ. എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ലോകയാത്രയിലെ പുൽമേടായ “ഷഷ്ഠിപൂർത്തി” എന്ന വയസ്സുസ്ഥിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണകൈയോടെ കേരളീയരായ നാമേവരും അഴിവില്ലാത്ത സ്വസ്തി നേരുക!!

ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും മതവും

മനുഷ്യനെ “മതമതപ”ത്തോടടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വയം സംയമനപദ്ധതി എന്ന വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലാണ് “മതം” എന്നവാക്ക് പ്രകൃതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു നിർമ്മതനാണ്, ഒരു നാസ്തികനാണ്, എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട്. സകലമതങ്ങളേയും തത്വപരമായി നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, അത് അബദ്ധമാണെന്നു പറയാം. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മതങ്ങളെ വെറുക്കുന്നില്ല. ചില പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ എതിർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ക്രൈസ്തവമതം, സാമൂഹ്യമതം, സാമ്പത്തികമതം ആയുള്ള മുഷണവിദ്യകൾക്ക് മതം ഒരുപകരണമാകുമ്പോൾ ശ്രീ. പിള്ള അതനാവശ്യമെന്നു പറയും. ആന്തരമതം ബാഹ്യമതം ആയുള്ള താപാദികളിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കാനായാലും, ജീവിതയാത്രയിലെ കാൽവെയ്പ്പുകൾക്കുമപ്പുറത്തായാലും ഒരു വ്യക്തി മതത്തെ ഒരു കടപോലെയോ ഉന്നവടിപോലെയോ ആലംബമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രതികൂലാഭിപ്രായമില്ല. എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടത്തിനിന്നൊന്നും, വോഹ്വലോകത്തോടു ചേർന്നുള്ള പ്രതീതിശൃംഗാരം കടന്നിരിപ്പാണെന്നു അറി

തന്നെ അകറ്റിനിർത്താനുള്ള ഒരു കൂടാരമായോ ഒന്നോ
 ഓന്നു തളച്ചുപൂട്ടിയിട്ടാണുള്ള ഉത്തരവുണ്ടായതായോ
 'കൽപ്പിച്ച്' മതത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച് ശക്തിയും വ്യാ
 പ്തിയും നൽകുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ അദ്ദേഹം വെറുക്കുക
 യും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു മനുഷ്യന്റെ പരി
 ണാമ ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു വലിയൊരു
 ദൈവതരണിയാണെന്നത്രെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പഷ്ടമാ
 യ അഭിപ്രായം.

മുതൽക്കൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യ മാന
 സികവ്യാപാരമെന്ന നിലയ്ക്കു മതത്തിനു സമുദായവ്യ
 വസ്ഥിതിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാ
 വസംസ്കാരങ്ങളിലും ഉൽക്കർഷേച്ഛയ്ക്കും അതു പല
 പോഴം പ്രേരണവഹിക്കുന്നു. പ്രതിഭയേയും കലാവാ
 സനയേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതതാൽപ്പര്യ
 ങ്ങൾക്കു ഉൾത്താളം ഉണർവ്വു കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യ
 ക്തിയുടെ രഹസ്യകാര്യമെന്ന നിലവിട്ട് ഒരു സമൂഹ
 ത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പുലർത്തുന്നതിനും, ചർച്ചാമർദ്ദാദി
 കളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായുള്ള ഒരു ഉത്തമ സാധാ
 രണഘടകം എന്ന അവസ്ഥ മതത്തിനു സിദ്ധിച്ചിട്ടു
 ഓ. അങ്ങനെ വരുന്നതായാൽ സംഘടനാബലം സ്വാ
 യത്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു വ
 ശംവദമായി, പരദ്രോഹത്തിനും, സംസ്കാരധ്വംസന
 ത്തിനും, അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും, അതിക്രമങ്ങൾക്കും അതു
 വലിയതെളിക്കും. തന്നിമിത്തം സംഘടിതവും, പര
 സ്പ്രകടനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ മതത്തെ സാ

മുദായികമായ ആരോഗ്യപരിരക്ഷണം പ്രമാണമാക്കി നിരാകരിക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെ നിരാകരിക്കാൻ സജീവമായി പ്രവർണ്ണവേല ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നാണു് ശ്രീ. പിള്ളയുടെ അഭിപ്രായം. തീ, വെളും മുതലായ പ്രകൃതിശക്തികളോടൊപ്പം മതവും ചെറിയ മാതൃകകളിൽ ഒന്നുഗ്രഹമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതു വളൻ വ്യാപിക്കയും പടൻ ചാറുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥങ്ങളിൽ മനുഷ്യനു ആപത്തും പരിഭ്രമവും ഉണ്ടാക്കുവാനല്ലാതെ രക്ഷനൽകുവാൻ പര്യാപ്തമാകയില്ല എന്നു സാരം.

സാമൂഹ്യജീവിതായ മനുഷ്യൻ ലിംഗബന്ധ പരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ അതിശോപ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു പെരുമാറുന്നു. ഇവയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ പരസ്യമായി നടത്താനും പ്രവർണ്ണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അസൂത്രണം ചെയ്യാനും അഭിപ്രേരിക്കായുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ആരും കൂട്ടാക്കാറില്ല. സമുദായത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും സംസ്കാരത്തിന്റെ രാൽപര്യങ്ങളും സാമാന്യമായ മര്യാദയും ഒന്നുപോലെ ഈ സാദാവികവും മൗലികവുമായ ചോദനയെ വ്യക്തിയുടെ രഹസ്യമായി മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കയാണു്. എന്നിരിക്കെ മനുശാസ്ത്രപരമായ പരിഗണനയിൽ ലിംഗബന്ധത്തോടു അത്യന്തമായ അടുപ്പമുള്ളതും വികാരത്തിനു മുർച്ചയേറുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിനോടു തുല്യവും പലപ്പോഴും ബതലും ആയി സമാനമഹത്വമുള്ളതുമായ മതത്തെയാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണത്തിനും

വിധേയമാക്കുക പരസ്യവും നിർദ്വേഷവുമായ പ്രകടന പ്രദർശനങ്ങൾക്കും സംഘടനാഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനാശാസ്യവും യുക്തിഹീനവുമായ ഒരു ദയനീയ വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നത്രേ ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ദൃഢമായ ബോധ്യം.

മതം പരസ്യമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുനിമിത്തം ചില അനാശാസ്യഫലങ്ങൾ ഉളവാകുന്നതായി അദ്ദേഹം കാണുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ചെറുത്തുചൊരുത്തി നിൽക്കുന്നതിന് മനുഷ്യനുള്ള ജന്മസ്ഥമായ വാസനയെ സംഘടിതമതം ഇല്ലായ്മചെയ്ത് അവനിൽ അടിമത്വമനുഷ്ഠിക്കുകയും അയഥാർത്ഥതാബോധവും വളർത്തുന്നു. ജീവിതം അവധാനപൂർവ്വം പരിചയിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ്. സംഗീതത്തിലെന്ന പോലെ താളവും ലയവുമൊപ്പിച്ചു ചുരുപാടുകളെ സമസപ്പെടുത്തി മുന്നേറുന്നതിലാണ് അതിന്റെ വിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടും മുഴുത്ത സന്നദ്ധതയോടും നേരിടുന്നതിൽ മാത്രമേ ജീവിതയാത്ര ആസ്വാദ്യമോ, അഭികാമ്യമോ ആയി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ശക്തിഹീനതയിലും നിസ്സാരതയിലും കലശലായി വിശ്വസിച്ചിച്ച് അവന്റെ യാഥാർത്ഥ്യബോധം നിശേഷമായി മാറിമറിച്ച് അസംതൃപ്തനും, അതേസമയംതന്നെ അനാസക്തനും ആക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് ഉറു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മസന തന്ത്രങ്ങളിൽ സംഘടിതമതം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണത്രേ കർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ

ഫലമായി, അനുക്രമമായി പുരോഗമിക്കേണ്ടതിനുപകരം ജീവിതം പരാജയത്തിലും പരാജയത്തിലുൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ.

അനാദികാലം മുതൽക്കുതന്നെ പല മതങ്ങളും അനേക മതപ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ മതങ്ങളിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കകത്ത്, തത്ത്വപ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, വ്യക്തിവൈശിഷ്ട്യം എന്നിവയ്ക്കുകയും ഇന്നോളം മാനവസമുദായത്തെ സംസ്കാരികമായി ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നതിനോ, ലോകത്തു സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ സുഖം കൈവളുത്തുന്നതിനോ, ഉള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല.

“യദായഭാരീധർമ്മസ്വ
 ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത
 അഭ്യർത്ഥാനമധർമ്മസ്വ
 തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം”

എന്ന ഗീതാവചനം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവതാരം അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതിന് പ്രമാണമായി പല പരീതികളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണിത്. എന്നാൽ, ഇതിൽനിന്നു പകർ പോലെ സ്ഫുടമായി തെളിയുന്ന വസ്തുത മറ്റൊന്നാണിത്. അതായത് ക്രൈസ്തവ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുകമാത്രമേ എന്നു. മതത്തിന്റെ സംരക്ഷിതശ്രമങ്ങൾക്കൊന്നിനുംതന്നെ ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ അധഃപതനത്തെ തടയുന്നതിനോ, നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നും കാലവിപര്യയത്തിൽ എത്ര അ

ഔബന്ധമിട്ടുറപ്പിച്ചു ധർമ്മമായാലും ശരി, നാശോന്മുഖമായും എന്തും വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണിത്. സാക്ഷാദികമായിത്തന്നെ, സംഘടിതമതം മനുഷ്യന്റെ മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രയോജനയുന്തതും, ഉപദ്രവകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടാണു് നിലകൊള്ളുന്നതു് എന്ന് മേൽ പറഞ്ഞതിൽനിന്നു വിശദമാണല്ലോ.

നമ്മുടെ മതപരിത്രം പരിശോധിച്ചാലറിയാം, പല മതസ്ഥാപകന്മാരേയും ഉന്നം ശാശ്വതമായ ശാന്തിയും സമത്വവും സ്ഥാപിച്ചു് ലോകസംഗ്രഹം കൈവരുത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അവയെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുടവെട്ട അവരുടെ ശിഷ്യപരമ്പരകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, സമാധാനത്തിന്നു പകരം സംഘട്ടനകൾക്കുള്ള കളിമൗതക്കലായി രൂപഭേദപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു്. ഇരുദവന്റെ ഉത്തമാദർശങ്ങളെ ദൂതമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ആവേശം, സംഘടനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും അനുയായികളേ സമ്പാദിക്കുന്നതിലും അവരെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു. ശരിയായ മാനസിക പരിവർത്തനത്തിന്നു വേണ്ടതായ സമയത്തിന്റേയും സാധനയുടേയും അഭാവത്തിൽ, അനുയായികളെ പെരുപ്പിക്കുന്നതിന്നു് ഈ പ്രചാരകന്മാർക്കു് പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതൃപ്തിസിലികളേയും പൊന്നിച്ചു കാട്ടേണ്ടതായി വന്നു. സാമാന്യന നിർഭാഗ്യവശമായിരുന്ന ഈ ഉത്സാഹികൾക്കു് ഭൗതികമായ മൂല്യത്തോടുകൂടി പ്രലോഭനങ്ങൾവെച്ചു നിട്ടുക ആ

ആദ്യകാലത്തു സുകൃതമായിരുന്നില്ല. തന്നിമിത്തമാണ്, മരണാനന്തരവും ജീവിതം മറ്റൊന്നോ തുടക്കമെന്നും, ഇവിടെ യാതൊരു അനുഭവിക്കുന്നവർ അവിടെ സുഖിക്കാനിടയാകുമെന്നും മറ്റുമുള്ള ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതായി വന്നത്. മതത്തിന് ഒരു സംഘടന എന്ന അവസ്ഥ കൈവരുത്തിയശേഷം അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും തുടർച്ചയ്ക്കുമായി, പലപല കള്ളങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലവും നിർമ്മിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇവയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട സാമാന്യരായ അനുയായികൾ, മതസ്ഥാപകനായിരുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിയുടെ ആദരങ്ങളും തത്വസാഹിത്യവും പാടെ വിസ്മരിക്കുകയോ, അല്ലാത്തപക്ഷം, അതിശയങ്ങളിലും കെട്ടുകഥകളിലും കൂടി മുഴുകി കാണുന്നതാണ് അവയെന്ന വ്യാമോഹിക്കുകയോ ചെയ്തു. അപ്പുറം നോക്കുവാനുള്ള ശ്രമമോ സമയമോ പലർക്കും സ്വാധീനമല്ലായ്മയ്ക്കയാൽ ഇടനിലക്കാരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും മതവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്കും പ്രാമാണികതയും, പ്രസിദ്ധിയും പരിശുദ്ധിയും സിദ്ധിച്ചു. ഇത് നല്ലതെന്നും അവർ കണ്ടു. ചിരിത്രസിദ്ധങ്ങളായ ഈവക ഫേതുക്കളാൽ, സംഘടിതമായ മതം മാനവസമുദായത്തിന്റെ ഉൽഗതിയ്ക്ക് അയ്യക്കവും അപകടപൂർണ്ണവുമായ ഒന്നാണെന്ന് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളവാദിക്കുന്നു.

മതലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല വിശിഷ്ടവ്യക്തികളുടെ ചിന്താഫലമായി രൂപമെടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യമായ

ഏതു സമ്പ്രദായത്തിനും, സിലാന്തത്തിനും, ദർശന കോടികളോ ഇത്തരത്തിലൊരു പരിണാമം സംഘടനാ യനങ്ങളിൽ സംഭാവ്യമാണ്. എന്നാലവയൊന്നും, മനുഷ്യന്റെ മാനസിക വികാസങ്ങളെ മതത്തെപ്പോലെ ആമുലാഗ്രഹം കൈയടക്കിക്കഴിയിപ്പിക്കാൻ സമർത്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്നില്ല. മിക്ക പരബ്രഹ്മപരമാത്മ മനുഷ്യജീവൻ ഒരു ശാശ്വതീകത്വം കൽപിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ പ്രയോജനം ഇവിടെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നകലുന്തോറും ഭാഗ്യശാലിൽ, കൂടുതലായ ആകർഷകത്വം അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന ഇഹലോകത്തിലൂടെ നിശ്ശബ്ദ പ്രവർത്തനവും ഈ അവസ്ഥയിൽ സംഗതമാവുന്നു. തന്മൂലം മറ്റു ഭൗതികകാര്യങ്ങളിൽ സംഘടന ഉളവാക്കുന്ന ഭാഷാപഥങ്ങൾ ഇണക്കത്ത അപേക്ഷിച്ചു പ്രായേണ ലഘുവും, മതകാര്യങ്ങളിൽ ഇലോം അധികവുമാണെന്നു കാണാൻ വിഷമമില്ല. ഈ നിലപാടിൽനിന്നുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ഭദ്രമായ പുരോഗതിക്കും, വികസനത്തിനും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിലടിയുറച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും, സംഘടിതമതം ഒരു “കാക്കസസ്സു”പോലെ മാർഗ്ഗനിരോധമെടുത്തു എന്നു സിലാന്തിക്കുന്നത്.

മതേതര സംഘടനകളുടെ തന്നെയും ദുഷ്ടപഥങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടുന്നതിന് അവയുടെ സംവിധാനത്തിലും പ്രവർത്തനക്രമത്തിലും നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നേ മതിയാവൂ. മതാനുയായികൾ

താനങ്ങളുടെ മതം സ്വതന്ത്രവും സനാതനവുമൊക്കെ ആണെന്നു ശരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അഭ്യന്തരമായ പരിവർത്തനം സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരുന്നു. പരിവർത്തനകൂടാതെ യാതൊന്നിന്നും ജീവിക്കുകയോ വളരുകയോ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് സംഘടിതമതം വളർച്ച നിലച്ചു മുരടിച്ച് ചീഞ്ഞുളിഞ്ഞു കിടന്നിരിക്കുകയാണു്. അതിനെ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതു സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിമിനത്തെയും പഴമയോടുള്ള പ്രതിപത്തിക്കും ഉദാഹരണമായി കണക്കാക്കാം. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അവശ്യംവേണ്ട വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും സമാർത്ഥദീക്ഷകൾക്കും ഒരു അധികൃതപ്രേരണയായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന പ്രയോജനം മതത്തിന്നു അടുത്ത കാലംവരെ വകവെച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാലതിന്നു സമുദായം അങ്ങോട്ടു നൽകേണ്ടിവന്ന വില വളരെ ഭാരമുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ, പരിണാമസിദ്ധാന്തപ്രകാരം, സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്നും, സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതികൾക്കും അടിസ്ഥാനമായ തത്വങ്ങൾ മതത്തെയല്ല, ശരീരഘടന, പാരമ്പര്യം, പരിതഃസ്ഥിതി മുതലായ ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്നതെന്നും, അവ, മതപരമല്ലാത്ത പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കു തികച്ചും വിധേയങ്ങളാണെന്നും തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതോടുകൂടി, ഇത്രുവമ്പിച്ച വിലകൊടുത്തും അസ്വതന്ത്രതകൾ സഹിച്ചും, മതത്തെ “ഉമ്മാക്കി” യായി വെച്ചുപുലർത്തേണ്ട ആവശ്യം പാടേ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയും സംഘടിതമതത്തിന്നു വല്ലയിടത്തും

സ്ഥാനം അവശോധിക്കണമെന്നതിൽ അതു കാഴ്ചപ്പാട് ഗ്ലാസുകളിൽ മാത്രമാണ്. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു പിള്ളയുടെ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ.

മനുഷ്യൻ ജീവിതനിർവഹണത്തിന് മതം കൂടിയെ കഴിയു എന്നുള്ള പക്ഷവും, ഈശ്വരന്റെ യാതൊരാവശ്യവുമില്ലെന്നത്രെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന അഭിപ്രായം. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ കൃത്യമായും കണിശമായും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സമുദായജീവി വാസ്തവത്തിൽ മതനിഷ്ഠനാണ്. എന്നാൽ അയാൾ ഒരു ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമേയില്ല. എന്നെന്നാൽ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, അയാൾ സ്വന്തം ചുമതലകളെ ആവുന്നതു നിറവേറും. സത്യധർമ്മാദികളിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്കു ഈ അജാഗ്രഹസ്ഥാനം പോലുള്ള ഈശ്വരനെക്കുറിച്ചുണ്ടോ എന്നു പ്രയോജനം? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. ഈശ്വരസാത്തയെ സംബന്ധിച്ച മീമാംസകന്റെ ഈ നില, ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും ഏല്പിയാണ്. “ഞാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്” എന്നു സ്വയം ഉൽഘോഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ, സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് അസാധാരണമായൊരു താതിലുള്ള സന്തോഷനിയുയും, ആത്മദമനവും പരിശീലിച്ചുപോന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. നിരീശ്വരവാദിയായ ഈ ലൈം

ഗിക ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന് ഇക്കാർയ്യത്തിൽ സാക്ഷാൽ മഹത്തമാഗാന്ധിയോടുതുല്യമായ ചാരിത്രപവിത്രത അ അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നിരിക്കെ, ഈശ്വരസത്ത എന്ന സംഗതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്നു കടകവിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമ സ്വീകരിച്ചുകാണുന്നതിന്റെ ഉപപത്തി എന്താണ്? ശ്രീ. പിള്ള സാംഖ്യതത്വം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു “സൽകാർയ്യാദി” ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞതടത്തോളം ഇതിന്നടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത്.

എന്താണ് ഈ സല്കാർയ്യാദി? ഒരു കാരണത്തിൽനിന്നു ഒരു കാര്യമുണ്ടാകുന്നു. കളിമണ്ണിൽനിന്നു കടമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ. കാര്യം സത്ത - യഥാർത്ഥമാണ്. കാരണവും അപ്രകാരമെന്നു. അതിന്റെ തല്പോലത്രപമാകുന്ന യഥാർത്ഥ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നതിന്നു മുമ്പു കാര്യം കാരണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എണ്ണ എള്ളിൽ എന്നുപോലെ. ഇതാണ് സല്കാർയ്യാദി എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ ഒരു രൂപം. സല്കാർയ്യാദികൾ പുരുഷൻ, പ്രകൃതി എന്ന രണ്ടു തത്വങ്ങളുടെ സംയോഗംകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥമായ ഈ ദൃശ്യരൂപവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. പുരുഷൻ ചൈതന്യമാകയും പ്രകൃതി ജഡാത്മകവുമായിരിക്കട്ടെ. ജഡത്തിൽ ചൈതന്യം വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ—സമീപത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്താലും മതി—പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു കാരണം പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആസ്പദമാകാം. ഓരോ കാര്യവും മറ്റൊരു പല

കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണവുമാകും. ഇങ്ങനെ, നാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന വൈചിത്ര്യവും വൈവിധ്യവുമെല്ലാം കാരണകാര്യബന്ധമുള്ളതായി, ഒരാദികാരണത്തോടു കെട്ടപെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഈ ആദികാരണം (പുരുഷൻ; ജഡമാത പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലല്ലാതെ തനിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ളതല്ല. ആകയാൽ “ഈശ്വരൻ” എന്നു വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ട പൂർണ്ണതപമോ, നിരാപേക്ഷകതയോ ഈ പുരുഷനില്ല. പ്രകൃതിയ്ക്കും അന്യാപേക്ഷകൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കെല്പില്ലായ്കയാൽ പൂർണ്ണതപം വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ടു നിർവചനപ്രകാരമുള്ള ഈശ്വരത്വം ഇവിടെയും ആരോപിക്കാവതല്ല. 321

നാം കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം യഥാർത്ഥമാണ്. തന്മൂലം, അതിനു് ഹേതുഭൂതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരും യഥാർത്ഥ സന്തതയുള്ളവയാണ്. അവ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിയും യഥാർത്ഥമാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ കടത്തെ കളിമണ്ണു് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നതുപോലെ. കടം കളിമണ്ണിൽ ഇല്ല, അതുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നവന്റെ കരകൗശലത്തിലാണ് എന്നു വാദിക്കയാണെങ്കിൽ, കളിമണ്ണുകൂടാതെ കരകൗശലം മാത്രം പ്രയോഗിച്ചു കടമാക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് കടമെന്ന യഥാർത്ഥം ആശ്രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനു മുമ്പു കളിമണ്ണിൽത്തന്നെ ആണ് ലയിച്ചിരുന്നതു് എന്ന വ്യവഹാരം കൂടുതൽ സുകരമായിരുന്നു. ഈ കരകൗശലമാണ് കളിമണ്ണാ

കുന്ന ജഡത്തിന്" രൂപവും വ്യക്തിത്വവും നൽകിയ ചൈതന്യവിശേഷം (പുരുഷാംശം) എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും അയ്യക്കമല്ല. പക്ഷേ രൂപഭേദങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലല്ലാതെ പുരുഷനിൽ ഇല്ല എന്ന ഉപാധിയെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ, കടത്തിന്റെ രൂപം കളിമണ്ണിൽത്തന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതായും വരും.

ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രപഞ്ചമുടനെയ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതായാൽ, ഈശ്വരനെന്ന ഒരു പരമാധികാര ശക്തിയ്ക്ക് അതിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും കല്പിച്ചു കൊടുപ്പാൻ ഇല്ലാത്താണിരിക്കുന്നത് എന്നു സിദ്ധമാണല്ലോ. പ്രകൃതിപുരുഷസംയോഗംകൊണ്ടു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥമായ (മിഥ്യയല്ലാത്ത) ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഭൂപ്രപഞ്ചമാകെ എന്ന് ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ഈശ്വരന്റെ ആവശ്യകതയോ പ്രയോജനമോ യുക്തിക്കനുസരണമായിരിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. "ഞാൻ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്" എന്നദ്ദേഹം സംവദിക്കുന്നതിന്റെ സാമാന്യമായ ഒരു പരാവർത്തനം ഏതാണ്ട് മേൽസൂചിപ്പിച്ചു വിയമാണ്. സാംഖ്യദർശനം അഥവാ ചൈതന്യപരമായ വാദം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ആറു മതലിംഗസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നതോളംകാലം ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ "നാസ്തിക" മുദ്രയടിച്ചു പുറംതള്ളുവാൻ നിർവാഹമില്ലെന്നും ഇതിൽ നിന്നു വിശദമാണല്ലോ.

ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും കലകളും

സ്വന്തനിലയിൽ ഒരു കലാകാരനല്ലെങ്കിലും, കലകളെക്കുറിച്ച് അവഗാഹമായി ചിന്തിയ്ക്കുകയും, പഠിയ്ക്കുകയും, ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. മനുഷ്യനെ തിരുക്കുകളിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചുനില്ക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായ ഒരു രീതിവിശേഷം, അവൻ നിരൂപയോഗങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ധാരാളം സമയവും പ്രയത്നവും ചെലവിടുന്നു എന്നതാണ്. നിരൂപയോഗങ്ങൾ എന്നിവിടെ വിവക്ഷിയ്ക്കുന്നത് അവന്റെ ശാങ്കരീകങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുപകരിയ്ക്കുന്നതിനു ബാഹ്യമായുള്ള വിശ്രിയകളെ ആണ്. ഈദൃശപ്രവർത്തനങ്ങളിൽപെട്ട “കളി” ഒന്നുമാത്രമെ മനുഷ്യനും തിര്യക്കുകൾക്കും ഉഭയസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. മനോല്ലാസം മനുഷ്യനും മാത്രമായുള്ളതും, ചരിത്രാതീത കാലത്തോളം പഴക്കമെത്തിയതെന്നു അവകാശപ്പെടാവുന്നതുമാകുന്നു. ചിത്രമെഴുത്തു്, കൊത്തുപണി, സംഗീതം, സാഹിത്യം മുതലായ കലകൾ ദൈവികമായ ആവശ്യം പ്രമാണിച്ചുതല്ല, മാനസികമായ ഏതോ പോരായ്മകളെ നികത്തുന്നതിനായി ഉദയംകൈക്കൊണ്ടു എന്നുവേണം കരുതുവാൻ. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി

ഗതികളിൽ ഒരു സാമാന്യപൗരൻ ഇവ യാതൊന്നി ന്നേറയും സാഹചര്യമോ, അനുഭവമോ, അറിവോ കൂ ടാതെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ വിഷമമില്ലെന്നുള്ള വസ്തുതയും കലയ്ക്കു ജീവിതവുമായി അത്ര മർദ്ദിതരി യായ ഒരു ബന്ധമല്ല ഉള്ളതു് എന്നു തെളിയിക്കുന്നു.

പിന്നെ എന്താണു്, എങ്ങനെയാണു്, മനുഷ്യ യന്തത്തിന്റെ നാനാമുഖവും, താരതമ്യേന സുചലവു മായ ഈ പരപ്പേറിയ വകുപ്പു ഉദയംചെയ്തതു്? സമു ദായജീവിയായ മനുഷ്യൻ കഴിപ്പാപിടിച്ച തുലയാവട്ട കയായി പരിണാമം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള സങ്കീർണ്ണപ രിതസ്ഥിതികളിലാണു് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതു്. ഈ അ വസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ, അവനിൽ ചില അത്യാവശ്യ ങ്ങളേ അടിച്ചേല്പിക്കുന്നു. ജീവിതകൊണ്ടുനടത്താൻ തന്നെ, ഈ അത്യാവശ്യങ്ങളുടെ സമുചിതനിർവ്വഹ ണം സർവ്വപ്രധാനമായി അവൻ എണ്ണുന്നു. മാനസിക മായോ കായികമായോ ഉള്ള ചില മൗലികാവശ്യങ്ങൾ പോലും, അഭിലാഷണീയമാവിധത്തിൽ നേടുവാൻ സമുദായത്തിൽ ഒരുവക പ്രസിദ്ധിയും പ്രാമാണ്യവും അപരിത്യാജ്യമെന്നവൻ കാണുന്നു. പ്രസിദ്ധിയ്ക്കുവേ ണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രവരണണോപകരണമായും, പ്രമാണി ത്തം പ്രാപിക്കുന്നതുള്ള മത്സരത്തിൽ ആയുധമായുമാണു് മനുഷ്യൻ കലാകൗശലം പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തു്. മതം, അന്ധവിശ്വാസം, എന്നിവയെ ആധാര മാക്കിയുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു സാങ്കല്പിക ആവശ്യങ്ങളും കലാവികാസത്തിനു റോതുദ്രുതമായി

ത്തിനിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടു പക്ഷത്തിലും, ജീവസന്ധാരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പടവെട്ടലിൽ വിജയം കൈവരിയ്ക്കാനുള്ള സാമാന്യ ശ്രമങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ കലയാകുന്ന ഒരു നിമ്നീയ്ക്കാനായി സമയവും പ്രയത്നവും ചെലവഴിച്ചത് എന്നു സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ, ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഇത്തരമൊരു ശ്രമം നിശ്ശേഷമില്ലാത്തതായും ചില കലാവിഭാഗങ്ങളെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. വിലകല്പിക്കലിനു വിധേയമല്ലാത്ത ഒരന്തഃശ്വാസനായുടെ — യുക്തതീതമായ വാസനയുടെ — പ്രവർത്തനവിശേഷംകൊണ്ടുമാത്രം ഉളവായിട്ടുള്ള കുറെ കലാസൃഷ്ടികൾ! സത്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു യാതൊരുദ്ദേശവുമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ പാടുപെടാറുണ്ട്, കഠിനമായി യത്നിക്കാറുണ്ട്; യാതനകളനുഭവിക്കാറുണ്ട്. അത്തരമുള്ള “ആത്മീയ” പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഉന്നയിനിൽക്കുന്ന വികാരവിശേഷത്തെയാണ് ഇവിടെയും നാം ദർശിയ്ക്കുന്നത്. ശുദ്ധവും, സ്വതന്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രപരമായി നിരുപയോഗവുമായ ഇത്തരം കലാസൃഷ്ടികളാണത്രെ, മാനവസമുദായത്തിന്റെ ഈടുവയ്പിൽ വിലപൊറുത്തു നില്ക്കുകയായി എണ്ണപ്പെട്ടുപോകുന്നതും.

നിരുപയോഗമായ ഈ പ്രവർത്തനശാഖയെ, ഇതിലേയ്ക്കുള്ള സ്വതന്ത്രവും നിസർഗ്ഗജനവുമായ വാസനയെപ്പോലും, ജീവിയ്ക്കാനുള്ള വെമ്പലിന്റെ പിടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശാരീരികമായ ഒരാവശ്യത്തെ പുലർത്താനുള്ള ഉപകരണമാക്കാം. അതായത്, ആഹാരം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാക്കാം. സമുദായത്തിൽ

അടിയ്ക്കുടി ഈ പ്രയോഗം നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ചിത്രമെഴുത്ത്, സംഗീതം, നാട്യം, നൃത്യം മുതലായ കലകൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഒന്നാംകിടവ്യവസായങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയും ആണിക്കല്പമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള വസ്തുത സുവിദിതമാണ്. ഒരു കലാ സൃഷ്ടിയുടേയോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയോ മൂലം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ സ്വതന്ത്രമായ വാസനയുടെ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രമുണ്ട്, വ്യവസായോന്മുഖമായ നോട്ടം എത്രകണ്ടുണ്ട്, എന്നു വകതിരിച്ചു പരിശോധനചെയ്യേണ്ടതു് ഈ പരിസരത്തിൽ ആവശ്യമായിവരുന്നു. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കലാ സൃഷ്ടി എത്രത്തോളം ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് ന് അനുക്രമമായിനിൽക്കുമോ അത്രത്തോളം അതു് വിജയപ്രദമാണെന്നു പരിഗണിക്കാം. ജീവിതത്തെ ഏതുപ്രകാരമെങ്കിലും പരിഷ്കരിക്കാനും സംസ്കരിക്കാനും പുരോഗമിപ്പിക്കാനും ഉതകാത്ത കലയ്ക്കു് നിലനില്പുണവകാശമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ബലമായി വിശ്വസിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹമാകട്ടെ, സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിമാത്രം തന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും സമയവും വ്യയംചെയ്തുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും.

കലാകാരന്മാരിലും സ്വന്തം ആത്മീയപ്രചോദനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ രൂപം കൊടുക്കാൻമാത്രമായി ബലപ്പെടുന്ന കൂട്ടർ അപൂർവ്വമല്ല. അവരുടെ കലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര തെളിഞ്ഞുകാണുകയും ചെയ്യും. അതു് അതീവ ആസ്വാദ്യകരവുമായിരിയ്ക്കും. ഇത്രയും

ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും സമ്മതിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള കലാകാരന്മാർ അവനവന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തം കലയോടുള്ള മതനിമിത്തം പരാജയമടയുന്നതിലോ, പരിഭ്രാന്തമാകുന്നതിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റേ ലേശം സാമീപ്യതയില്ല? ജീവിതം ഒന്നാമതും കല രണ്ടാമതുമായിട്ടേ അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടുന്നുള്ളൂ. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്ന വാദത്തെ അദ്ദേഹം പാടേ എതിർക്കുന്നു. ഈ എതിർപ്പ് ഇപ്രകാരമായ സിദ്ധാന്തം സ്വതന്ത്രതന്നെ അസ്ഥിരപ്രകൃതിക്കാരായ യഥാർത്ഥകലാനിർമാതാക്കളിൽ നല്ല ഒരു വിഭാഗത്തെ, ജീവിതമാസക്തിയിൽ പാഞ്ഞുളളപ്പോഴുള്ള ചരാക്കാരൻ ഉപകരിയ്ക്കുമെന്നുള്ള മനശാസ്ത്രപരമായ അദ്ദേഹത്തെ ആസ്പദമാക്കിയും കൂടെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ചതുരനേമിത്രമത്തിലോ മറ്റു പ്രകാരത്തിലോ ഉള്ള പരിവർത്തനം സാമാന്യവർഗ്ഗമായുള്ളതല്ലല്ലോ സമുദായം. അതിന്റെ ഒരു ഭിംഗിരണമായ കല, പരിവർത്തനങ്ങൾക്കതീതമെന്നും ശാശ്വതമെന്നും ശരിയ്ക്കുന്നവരോട് ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു വളരെയാകെ പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹമതു പല പ്രകരണങ്ങളിലായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സനാതനമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന സത്യം പോലും തട്ടപ്പാൻവയ്യാത്ത മാറ്റത്തിനും, വിലവയ്യാ സാത്തിനും വിധേയമാണെന്നത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം. അപ്പോൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യമായിത്തന്നെ ശാശ്വതമെന്നു വ്യവഹരിയ്ക്കുവയ്യാത്ത കലയ്ക്കു് സ്ഥിരസ്വഭാവം എങ്ങിനെ സിദ്ധമാകും? സ്ഥിരമായ ഒരു

നിലപാടില്ലാത്തതും വയ്യാത്തതുമായ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ആസ്പദം അതുകൊണ്ടാണെന്നു പറയുന്നത് കേവലം വിതണ്ഡവാദമാണ്. അതുകൊണ്ട് കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ന വാദം യുക്തിയോടു നടത്തുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും.

വർത്തമാനകാലത്തു്, മുതലാളിസമുദായത്തിന്റെ ധനാർജ്ജനയന്ത്രങ്ങൾക്കു് സഹായമായി നിൽക്കുന്ന ഉപാധികളിലൊന്നായി കലയേയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് കാണിച്ചതു് അമേരിക്കയാണു്. ജനതാമധ്യത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്താൻ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കലാ സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വിപുലമാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച അവർ, പരസ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ചിത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻതുടങ്ങി. അതുവരെയും സ്വന്തം പ്രമാണിത്വത്തെ പൊന്തിച്ചുകാണിയ്ക്കാൻ സമ്പൽപ്പുക്കൾ ആകാശചിത്രങ്ങൾ വരപ്പിച്ചിരുന്നതൊഴികെ, സാമാന്യജനങ്ങൾ ഒരു ചിത്രകാരനെയോ, ശില്പിയെയോ, പ്രായാജനമുള്ള വേലയാണെന്നു വശമില്ലാത്ത പരോപജീവി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കരുതിപ്പോന്നതു്. അടുത്തകാലത്തു് മാത്രമാണു് ചിത്രപരസ്യങ്ങളുടെ പ്രയോജനം അനുഭവപ്പെട്ടു വ്യവസായികൾ കലാകാരന്മാരെ ആശ്രയിക്കാനും മാനിയ്ക്കാനും മുൻകൈ എടുത്തു തുടങ്ങിയതു്. ഇങ്ങനെ ജീവിതവൃത്തിയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു പണിയായി കലാ രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ കൂടിയും ആദ്യദശകളിൽ, ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാർ

അതിനെ വ്യവസായതാൽപര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വ്രതി പരിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനെ നിശിതമായി എതിർക്കുകയാണുചെയ്തത്. സർ ജാൺമില്ലിയാസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരൻ “സോപ്പ് ബബിൾസ്” എന്ന തന്റെ കീർത്തികേട്ട ചിത്രം പീയേഴ്സ് സോപ്പുകമ്പനിക്കുവേണ്ടി എഴുതി രണ്ടായിരംപവൻ പ്രതിഫലംപററിയതു് മേരിക്കോറെലി എന്ന വിഖ്യാതയായ ഗ്രന്ഥകർത്രിയുടെ പരമവും കർക്കശവുമായ അവഹേളനത്തിനു പാത്രമായി. ഒരൊന്നാണ്ടു ഫലിതസാഹിത്യകാരനെന്നു് പേരെടുത്ത ഇ. വി. ലൂക്കാസ്, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നവരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ചില ഹൈഡ് ബുക്കുകൾ (വഴിവിവരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ) ഒരു സഞ്ചാര ഏജൻസിക്കാകു് എഴുതിക്കൊടുത്തതും പല പ്രതികൂലവിമർശങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി. ഇമ്മാതിരി പലതും. പക്ഷെ, കലയുടെ ഈ പ്രായോഗികമായ ഉപയോഗം പിൻതിരിപ്പാൻ പോലും, അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നമട്ടാണു്, ഇപ്പോൾ കറച്ചുകാലമായുള്ളതു്.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തി, പഴയകാലങ്ങളിലെ പല നല്ല കലാമാതൃകകളേയും പരിഗണിയ്ക്കുന്നതായാൽ, പരസ്യമെന്ന ഉദ്ദേശം അന്നത്തെ സമുദായ മദ്ധ്യത്തിലും വിരളമല്ലായിരുന്നുവെന്നു കാണാവുന്നതാണു്. കലാസൃഷ്ടികളുടെ പ്രേരകശക്തികളിൽ, ഈ ഉദ്ദേശം, അന്നും മുന്നണിയിൽത്തന്നെ നിന്നിരുന്നതായി ന്യായമായി ഊ

ഹിയ്ക്കാം. പണ്ടത്തെ നായിനാരന്മാരുടേയും ഹരവോ
മാരുടേയും മറ്റും ഭീമാകൃതിയിലുള്ള ശിലാപ്രതിമ
കൾ ഇന്നത്തെ ചില മദ്യപരസ്യങ്ങളിൽ കാണാം
പോലെ, മത്തുപിടിച്ച് ആനന്ദമൂർഛ പ്രകടിപ്പിക്കു
ന്ന ആകാശഭദ്രികളായ ആകാശങ്ങളോടും, ചില സോ
പ്പാപരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഹിഡംബികളുകളായ
സൗന്ദര്യധാമങ്ങളോടും സാമ്യതവഹിയ്ക്കുന്നത് ബാ
ഹ്യങ്ങളുകളിൽ മാത്രമല്ല, നിർമ്മാണോദ്ദേശത്തിലും
ഒപ്പുതന്നെയെന്നു കരുതുന്നതിൽ യുക്തിഭംഗമില്ല.

ഇപ്രകാരമുള്ള തെളിവുകൾ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും
വിധത്തിൽ ഏവിക്കെയങ്കിലും ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളുമായി കെട്ടുപെടാതെ കലയാണു പ്രകാശിതമാ
യിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്നതും പ്രകൃമാനുസൃതം മാത്രമേ
ആയിരിക്കൂ. ഓരോ രീതിയിലുള്ള കലാവിഭാവനകൾ
ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിദാനമായി പരിഗണിക്ക
പ്പെടുന്നപക്ഷം, അതേ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾതന്നെ അതേ
രൂപത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന സമ്പ്ര
ദായം കലാലോകത്തിൽ ഒരു സാമാന്യനിയമമാണു്.
എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതു നി
ർമ്മാണോദ്ദേശത്തിലല്ല, ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഉൾക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന വാസനാവൈഭവത്തിൽ മാത്രമാണുതാനും.
കാലവിപര്യയത്തിൽ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ നാമാവശേ
ഷമാകുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രവാസനയുടെ തിളക്കം ഉള്ള
കലാവസ്തുക്കൾമാത്രം സമുദായത്തിൽ, അവശ്യം വ
രുന്ന മാറ്റങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അർത്ഥവത്തുക്കളായി

നിലകൊള്ളുന്നു. അവയുടേയും നിർമ്മാണോദ്ദേശം ശുദ്ധമായ കലാസങ്കീർണ്ണമായിരുന്നു എന്നു ആർക്കും ശരിയ്ക്കാവുമല്ല. , പല രാജ്യങ്ങളിൽ, പല കാലങ്ങളിൽ പല രീതികളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നിസ്തർക്കവും സ്വതന്ത്രവുമായ സൗന്ദര്യവിഷ്ണുണചോദന അഥവാ “ഏയ് സ്റ്റേറ്റിക് ഇംപൾസ്” കലാപരമായി ഐക്യമുള്ള ഒരാത്മീയാനുഭൂതിയെ എല്ലാ കലാരാധകന്മാർക്കും ഒന്നുപോലെ ആസ്വദിയ്ക്കാവുന്നതായി, കാലദേശപരിധികൾക്കതീതമായി കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതുമാത്രമേയുള്ള കലയുടെ സാരാശം, മറ്റു പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം കലാഭാസങ്ങളാണു് എന്നു വാദിയ്ക്കാവുന്നവരോട്, ഈ വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ച സൗന്ദര്യവിഷ്കരണം ജീവിതത്തിന്റെ എരിപൊരിച്ചിലിൽ നിന്നു രക്ഷപ്രാപിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മയക്കവിദ്യയാണു്, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്നു പലപ്പോഴും വിട്ടുമാണു്, എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്നു കലാകാരൻ നൽകുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമാണു് എന്നൊക്കെ എതിർവാദം ചെയ്യുന്നതും അപ്രസക്തമായിരിക്കയില്ല.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഒരുമുഴു സിദ്ധാന്തമാണു് കല ജീവിതവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയാലേ മതിയാവൂ എന്നതു്. സാഹിത്യമുൾപ്പെടെയുള്ള കേരളകലകളിൽ “റിയലിസം” അഥവാ യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനം—ഇതിനു് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേർ പരാജയപ്രസ്ഥാനമെന്നാണു്—നടപ്പിൽവരുത്താൻ വളരെക്കാലമായി വാദിച്ചു എഴു

തിയും, മാതൃകകൾ മൂണ്ടിക്കാണിച്ചും പ്രചാരവേല ചെയ്തുവരുന്ന ഒരു ചിന്തകനാണദ്ദേഹം. വിപ്ലവകരവും യാഥാർത്ഥ്യാത്മകവുമായ സാമാന്യമനുഷ്യന്റെ സാഹിത്യകലയുടെ ആവിഷ്കരണം മലയാളത്തിലും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലംമുമ്പു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ആദ്യമായി മൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതായോർക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഏഴ്തിയിരുന്ന അവതാരികകളിലും ഈ പ്രമേയം വിശദവും വ്യാപകവുമായ തോതിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സരോജിനി, പ്രേമൻ, വള്ളത്തോൾ, ഭാരതി എന്നിങ്ങനെ വിഖ്യാതരായ ഭാരതീയകവികൾ നിർമ്മിപ്പാൻ ബദ്ധപ്പെട്ട ഭരണീയസാഹിത്യം ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും അപ്രസക്തവും അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അനർത്ഥവുമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ശ്രീ. പിള്ള വിചാരിക്കുന്നു.

ചിത്രമെഴുത്തു്, രൂപശില്പം മുതലായ കലകളിലും മി. പിള്ളയുടെ നില മേൽപ്രകാരമൊക്കെത്തന്നെയാണ്. ജീവിതമേഖലകളെക്കുറിച്ചെന്ന പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ പഠിയ്ക്കാനും പരിശീലിയ്ക്കാനും മുതകാത്ത കല അതിന്റെ ധർമ്മം നിർവ്വഹിയ്ക്കുന്നില്ല എന്നും, തന്മൂലം, അതു് നിഴലുകളിലും മേഘമാലകളിലും നാം ദർശിയ്ക്കുന്ന ക്ഷണികങ്ങളായ രൂപവൈചിത്ര്യങ്ങൾക്കു സാമാനമായ പ്രതിബിംബമേ, സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിഭയിൽ പതിപ്പിയ്ക്കുന്നുള്ളു എന്നും

ഉള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ഥിരനിയ്യനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രയോഗക്ഷമമായിരിക്കുന്നതും ഇല്ലാത്തതും ഭാവാനുകമ്പത്തിൽ അടിയുറച്ച കല, അതിന്റെ പ്രയോജനത്തിന്റെ തത്ത്വപരമായ അത്യാവശ്യമായ കടിയടികളിലും, തെരുവിനകത്തുനിന്നും മാറി ആൾക്കോടൊന്നു ഒന്നുപോലുള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വ്യവസ്ഥാപനമാക്കുകയാണത്രെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഈ ലക്ഷ്യം മാറുകയും കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും, കലാകാരന്മാരുടെ വൃത്തങ്ങളിലും തികഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യബോധവും, മുഴുത്ത ജീവിതതാല്പര്യവും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം. അല്ലാത്തപക്ഷം കല അവസാനമായ “ആത്മീയ”ത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആകാരമായി അധഃപതിച്ചുപോകും. സമുദായങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധതയിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതിനും, പിന്നീട് ഉൾക്കലമായ പുനരുദ്ധാരണശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നതിനും ഉദാഹരണങ്ങൾ സുലഭമാണ്. അതുകൊണ്ട്, “കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്നുള്ള പൊതുയായ വാദത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കലയെന്നൊരുമുഖങ്ങളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ മാനസോല്പാസത്തിനും സാംസ്കാരികമായ അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കുമായി, ജീവിതപ്രവാഹത്തിന്റെ വേലിയേറ്റങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കി സമരസപ്പെടുത്തി, മുതലെടുക്കേണ്ട സംഗതിയിലാണ് കലാകാരന്മാരുടെ നോട്ടവും പരിശ്രമവുമെന്തെന്ന്. ഇതത്രെ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് അവരോട് ചെയ്യുവാനുള്ള നിർദ്ദേശവും.

രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൻ

ഇൻഡ്യയിൽ ഒരു മതേതരരാഷ്ട്രം രൂപമെടുക്കുന്നതിന് സുമാർ രണ്ടു പന്തിരാണ്ടുമുമ്പേതന്നെ, നമുക്ക് വേണ്ടത്, മതപരിഗണനകൾക്കും ജാതിവർഗ്ഗവിന്തകൾക്കും അതീതമായ ഒരു Secular State ആണെന്നു വരികയും വാദിക്കയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. കൊല്ലം 1110-ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായ പുതുമ്മിയ പത്രാധിപ്രേഷന്റെ ഫലമായി സ്വന്തം കേസരിപത്രം നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്ന അവസരത്തിൽ പല ബാഹ്യപ്രേരണകൾക്കും പ്രതിഷ്ഠകൾക്കും കടകവിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം താൻ മേലാൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതല്ലാ എന്നു സ്വയം പ്രതിജ്ഞാപിച്ചു. അധികാരത്തിലുള്ളവരുടേയോ സ്വജനങ്ങളുടേയോ യാതൊരു ഞെരുക്കുകളും ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്കു പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു സൂക്ഷ്മമായി അറിയാം.

“സതാംഹി സദോഹകേഷു വസ്തുഷു

പ്രമാണമന്തഃകരണപ്രവർത്തയഃ” എന്ന ആപ്തവാക്യം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചയമെടുക്കാനുണ്ടായ പ്രേരണയുടെ പിന്നിലുള്ള തത്വം എന്നു വേണമെ

ജിൽ നമുക്കു സമാധാനിക്കാം. എന്നാൽ അന്നുമുതൽ ഇന്നോളം അദ്ദേഹം ചിലർക്ക് "ഒരുപദിഷ്ടമെന്നും മർദ്ദമുക്തിയെന്നും ഒക്കെവരെ തോന്നാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളതന്റെ ഈ പ്രതിജ്ഞയെ ഭംഗമെന്നിയെ പാലിച്ചുവരുന്നു. തന്നിമിത്തം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചുകൊല്ലക്കാലമായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ അതിനുമുമ്പ് ആവക സംഗതികളിൽ ഒരു മഹാശക്തിയായി വ്യക്തിമുദ്ര പതിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ഉറച്ച ഉപദേശങ്ങളും സജീവമായ നേതൃത്വവും അലഭ്യമായിത്തീരാൻ ഇടവന്നു.

എന്നാൽ, തന്റെ ചുരുപ്പാടും അനുഭവമെന്നോണം മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഇളകിയും മറിഞ്ഞും വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയും കോളിളക്കങ്ങളുടെയും അലതല്ലലിൽ അദ്ദേഹം സാമാന്യരീതിയിൽ ഉദാസിനനായി മാത്രംകൊണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുവരികിലും, ശ്രീ. പിള്ള പുരോഗമനപരമായുള്ളതന്റെ രാഷ്ട്രീയചിന്താഗതിയെയോ സ്വതന്ത്രമായ ചർച്ചകളേയോ നിഷ്ഠുരം പരിത്യജിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു തത്കാല രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നവുമായി തന്നെ സമീപിക്കുന്നവർക്കു മറ്റൊരു അലഭ്യമായവിധത്തിലുള്ള സുഗമമായ ഒരു പോംവഴി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലും, അപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനു അനുക്രമമായ മുൻപ്രമാണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊടുക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം അന്നത്തെപ്പോലെ തന്നെ ഈ അറുപതാം കാലത്തും സമർപ്പനം സന്നദ്ധനാണെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോ

ശതരാഷ്ട്രീയത്തിനിരു് എല്ലാമനുഷ്യർക്കും അവസരസമത്വത്തോടുകൂടിയ സോഷ്യലിസത്താകാണം. തന്റെ സോഷ്യലിസത്തിനു കമ്യൂണിസത്തോടു് കലശലായ ഒരു ചായ്വുണ്ടെന്നുള്ളതു് ശ്രീ. പിള്ളതന്നെ സമതിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയുമാണ്. എന്നാൽ ഒരേരാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായത്തിനു വശംവദരായ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയാധികാരം കൈവശമാക്കേണ്ടതിനു സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങളേയും പദ്ധതികളേയും സംബന്ധിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിനു സുസ്ഥിതിയുള്ളതായ ചില സ്വതന്ത്രാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാണുള്ളതു്. അധികാരം കൈയടക്കാനുള്ള സമരങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട പദ്ധതികളും വിന്യസിക്കേണ്ട ക്രമങ്ങളും തുടരേണ്ട നയങ്ങളുമെല്ലാം അതതു ഭദ്ര, കാല, സമൂഹ, സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്കു വിധേയങ്ങളായി മാത്രം വേണ്ടതാണെന്നത്രെ മി. പിള്ള അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ രഷ്യയിലോ, മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തോ പ്രയോഗിച്ച ഫലപ്രദമെന്ന് കണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ മറ്റു ദിക്കുകളിൽ പകർത്തുന്നത് സ്ഥായിയായ പരിവർത്തന മനസ്ഥിതി ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു.

മാർക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലോകമെട്ടുക്ക് പ്രചാരത്തിൽ വരികതന്നെ ചെയ്യും. അവയുടെ പ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അറു് ലാൻറിക്ക് കരാറുകൾക്കോ, മാർഷൽ പദ്ധതികൾക്കോ, മാർപാപ്പായുടെ

ബുദ്ധാകൾക്കോ സുസാദ്ധ്യമായിരിക്കയില്ല എന്നാണ് മി. പിള്ളയുടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിഗമനം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു അന്തിമമായ രാഷ്ട്രീയ-സാമുദായിക-സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥിതിയുടെ അനിഷേധ്യമാണുമായി മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ, ചരിത്രത്തെയും, രാഷ്ട്രചക്രങ്ങളെയുംപറ്റി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ള പരിവർത്തനപ്രമാണ (cyclic theory) അതിനാണ് അദ്ദേഹം മുൻഗണന നൽകുന്നത്. അതായത്, ഒരേരൂപത്തിൽത്തന്നെയുള്ള രാഷ്ട്രീയാധികാരം തുടർന്നു നിലനിൽക്കുക എന്നതു് അസംഗതമാണെന്നും, അതു് സേപ്താഭരണമായും ജനകീയഭരണമായും ഒന്നിനുപുറകേ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്റെ cyclic theory of state കൊണ്ടു സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാകട്ടെ പരിസരങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തിൽ ഏതു ഭരണകൂടത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള വികല്പങ്ങൾക്കു വിധേയമാകാതെ നിർവാഹമില്ലെന്നും, അവയ്ക്കു് താത്പരികളുഷ്ടാ യുക്തിഭംഗം യാതൊന്നുമില്ലെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നുമാത്രമല്ല, മാനവസമുദായത്തിനു്, ശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണമുഖാന്തരം കൂടുതൽ ക്ഷേമകരവും, പ്രയോജനപ്രദവുമായ ഒരു സൂസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കണമെന്നുള്ള പക്ഷം, അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനു് അനിയന്ത്രിതമായ സേപ്താധിപത്യമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിനല്ലാതെ കഴിവുണ്ടാകയില്ലെന്നും മി. പിള്ള

വിചരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും അതിന്നു വഴങ്ങാൻ സമുദായത്തേ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമതയും സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വിശ്വാസവുമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണത്രേ. ഇത് പൊതുസമ്മതിദാനത്തിന്റെ വികൃതരൂപമാകട്ടെ വിധേയമായി ഏതൊരു സമയത്തും അധികാരത്തിൽനിന്നു ഭ്രഷ്ടമാക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് എളുപ്പം സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതും പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ്. ഈദൃശകാര്യങ്ങളിൽ ജനകീയം, സ്പെഷ്യാലി കാരത്തിന്നു കീഴ്വഴങ്ങേണ്ടതായി വരുന്നതിനേക്കുറിച്ചു ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്ക് വളരെ ക്ലേശമുണ്ട്. പക്ഷേ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിനും സാമ്പത്തികസുസ്ഥിതിക്കും കൂടുതലായ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യാശീക പൊതുവെ പ്രയോജനപ്രദങ്ങളായ പദ്ധതികൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉറപ്പും സ്ഥിരതയുമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നു സംവദിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മടിക്കുന്നില്ല. ഒഴിച്ചുനിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കൈപ്പൻ ഇളികയായി ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നും അദ്ദേഹത്തിനഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഭാവിയിൽ മാർക്സിന്റെ അനുയായികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിന്നു ഒരു സ്ഥിരവും, വളർച്ച മുററിയതും, വർഗ്ഗരഹിതവുമായ ഒരു സമുദായം രൂപമെടുക്കുമെന്ന് മി. പിള്ള പ്രമാദിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു

സങ്കല്പം സമുദായനിലകളിൽ തൽക്കാലം കണ്ടുവരുന്ന ഉച്ചനീചാവസ്ഥകളും അസമത്വങ്ങളും ഇത്തരമിരുന്നതിനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാമെന്നല്ലാതെ, അതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ ഒരു സ്ഥിരസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു കരുതാൻ വയ്യ. കാരണം, അനക്രമമായുണ്ടാകുന്ന രൂപഭേദം പ്രാപിക്കൽ (Change) ഇല്ലാതെകണ്ടു സർവ്വപ്രകാരത്തിലും സമസ്ഥിതി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷത്തിൽ കൂടുതലായ കാലദൈർഘ്യത്തോടെ പരിണാമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വശംവദമായ ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരു വ്യവസ്ഥിതിക്കും ഒരു നിലപാടുണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല എന്നുള്ളതുതന്നെ.

പക്ഷേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ അനിവർത്തിതാധികാരശക്തി ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടേതും, ധാർമികമൂല്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയും ഭരണം നടത്തുമെങ്കിലും ക്രമേണ കാര്യക്ഷമതയിലും ഉദ്ദേശപവിത്രതയിലും അധഃപതിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അധികാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അതുകൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവനെ ഏറക്കുറെ ട്രഷിപ്പിക്കുക എന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭരണരീതി മാറുവാനുള്ള ഫ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും കാലാന്തരത്തിൽ അവ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതുതായി അധികാരം കൈവരിച്ചത് ജനസാമാന്യമാണെങ്കിൽ, ആദ്യമാദ്യം സമുദായം പല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും അനിവർതാവസ്ഥകൾക്കും അതങ്ങായിത്തീരുന്നു. ധീരോദാത്ത

വും ത്യാഗപൂർണ്ണവും ആയ നേതൃത്വം ഒന്നിനുമാത്രമേ, ജനകീയഭരണത്തെ കാർയ്യക്ഷമമാക്കി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോവാൻ കഴിവുണ്ടാകയുള്ളൂ. ശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണങ്ങൾക്കോ, സത്സന്തതൃല്യാദനശാസ്ത്ര (Eugenics) പ്രകാരമുള്ള സമുദായ നവീകരണ-പരിരക്ഷണ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കോ, പലപ്പോഴും ഒരു ജനകീയ ഭരണത്തിന് കെല്ലോ ധൈര്യമോ ഇല്ലാതെയാണു കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതു കാലക്രമത്തിൽ ജനകീയഭരണത്തിന്റെ നിലനില്പിനു ബാധകമായിത്തീരുകയും, അതിൻഫലമായി വീണ്ടും ഏകാധിപത്യഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ, മനുഷ്യസമുദായം അതിവേഗത്തോടെ ഭരണസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകേ ഒന്നായി മാറിയും മാറിത്തരും, യാതൊരു സ്ഥിരതയോ കൃപ്തവ്യവസ്ഥിതിയോ ഇല്ലാതെ, കറങ്ങിത്തീരിങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുരയെയാണു് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള രാഷ്ട്രീയമായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

എങ്കിലും, ലോകമൊട്ടാകെ സോഷ്യലിസം സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവിധത്തിൽ സത്സന്തതൃല്യാദനം നിർവ്വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുകാലത്തു്, മനുഷ്യരാശികളെ, കാർയ്യക്ഷമമായും, വസ്തുഷേഖമേ മൂർന്നിരുത്തിയും ഭരിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള ഭരണം വളരെക്കാലം തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നതിനും തക്കവിധത്തിലുള്ള ഭരണകർതാക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നു്

മി. പിള്ള കരുതുന്നു. ഇവിടെയും, അദ്ദേഹം മുന്നിൽ കാണുന്നത് ധർമ്മികമായ ഏകാധിപത്യഭരണമല്ലാതെ, ജനകീയഭരണമല്ലെന്നു ഓർക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുക്കൂട്ടം ഭരണകർത്താക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ വിദ്യഭാവിയിലല്ലാതെ ലോകത്തിൽ സമഷ്ടികേന്ദ്രമോ, ജീവിതഭൂതയോ അഭേദമായി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണല്ലോ. എച്ച്. ജി. വെൽസ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഭരണകാര്യം ജീവിതകൃത്യമാക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള, “സമരായ” വസ്തുതാദൃം, ബർണാർഡ് ഷാ എപ്പോഴും ഉന്നി പായ്ക്കുള്ള Governing Class രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരുക്കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ, ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മുൻ വിവരിച്ച അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഒന്നാണ്. അതായത് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ, സന്തതപാദനശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികളിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരായ വ്യക്തികൾ വേണമെന്നുള്ള വാദമാണ്. ഇതുതന്നെയല്ല നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിവരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ ഉത്ഭവസ്ഥിതി-പരിണാമലക്ഷണങ്ങളിലും, അന്തർഭവിച്ചുകാണുന്ന അടിസ്ഥാനതത്വം എന്നും പരിചിന്തനീയമാണ്. പൊതുവേ പറയുന്നതായാഴ്, ജനകീയാധികാരത്തിൽനിന്നും, പല കാരണങ്ങളാൽ ഭംഗം

ഭവിച്ച്, ധാർമികമായുള്ള ഏകാധിപത്യഭരണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സമുദായത്തിനുമാത്രമേ സമൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി ജീവിതദ്രവ്യം തുടർച്ചയായി അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് ശ്രീ. പിള്ളയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാർയ്യരീതിയെ മൗലികമായ വിശ്വാസം എന്നു നമുക്ക് ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം.

മനുഷ്യന്റെ മാനസികവ്യാപാരങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു പരിശോധിച്ചു തീർപ്പുകൾ കൽപ്പിക്കുന്ന Psycho-analysis, എന്ന ശാസ്ത്രവും, മാർക്സിസ്റ്റിസിദ്ധാന്തങ്ങളും തമ്മിൽ ഇണക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ആയിരിക്കണം, നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളേയും വ്യാപാരങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതു് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്വന്തമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാണത്രെ. മനുഷ്യൻ പ്രകൃത്യാതന്നെ പ്രഥമമായി സ്വന്തം ഭക്ഷയിലും, പരിതസ്ഥിതികളുടെ ഭദ്രതയിലും ആസക്തനായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ശിശുപ്രായമുതൽക്കു് നമ്മുടെ ഓരോ ചെയ്യിയിലും രക്ഷയുടെയും, ഭദ്രതയുടെയും ബോധത്തിന്റെ ആവേശം തെളിഞ്ഞുകാണുമാറുണ്ടു്. ചില മനുഷ്യാത്മങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു മാത്രമാണു് നടത്തപ്പെടുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. അപ്രകാരമിരിക്കെ, മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യമായ നിലനില്പിനും, സുസ്ഥിതിക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രാജഭരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, മനുഷ്യാത്മസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരു വലി

യ പങ്കു വഹിക്കുന്നതായി വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപത്തിന് വകയില്ല. മനുശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾക്ക് ഏവംവിധമായ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നു സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണകാര്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവയുടെ പ്രയോഗത്തിന് വിധേയമായിട്ട് സ്വഭാവ സംസ്കരണം സിദ്ധിച്ചവരായിരിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിലും യുക്തിഭാഗമില്ല. പക്ഷേ, ഇതെല്ലാം രൂസോവിന്റെ കാലമുതൽക്കിടങ്ങോട്ടു പ്രചാരമായ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജനായത്തസിദ്ധാന്തങ്ങളോടും, അടുത്തകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി മുന്നോട്ടുവന്ന പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്സിന്റെ ആശയങ്ങളോടും എങ്ങനെ, എത്രകണ്ടു പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളതു് ഒരു വൻ പ്രശ്നമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഭാവിരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഭരണകൂടത്തെ നിർദ്ദേശം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി, പ്രിൻസ് ക്രൊപ്പോട്ട്കിൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് ആനർക്കിസമെന്നു പറയുന്നു. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു ആനർക്കിസ്റ്റായി സ്വയം പരിഗണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും, വസ്തുതകളെ അഭ്യുന്നതിക്കായി, ധാർമികമായ ഏകശാസനയോളം പറ്റിയ ഭരണരീതി മരറാണില്ല എന്നുള്ളതു് ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂചിപ്പിതമായ ഒരു തീരുമാനമത്രേ.

ചരിത്രഗവേഷകൻ

ഒരു മികച്ച നിരൂപകനെന്നോ ക്ലാസിയ ചിന്തകനെന്നോ സമത്വവാദി എന്നോ ഉള്ള നിലകളിലൊക്കെ ഉപരിയായി പുരാതന ചരിത്രത്തിന്റേയും സംസ്കാരങ്ങളുടേയും ഗവേഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിലാണ് ട്രി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ വളരെ പരപ്പേറിയ ഒരു വിജ്ഞാനപരിധിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയും തീവ്രമായ ചിന്തയ്ക്കു വഴി തെളിക്കുന്നവയുമാത്രം. പാശ്ചാത്യരും ഭാരതീയരുമായ ചരിത്രഗവേഷകന്മാർ പലരും പലകാലങ്ങളിലെ ചരിത്രമഹലമായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളും, അഭിപ്രായങ്ങളും ഏറിയ ക്രൂരപ്രമാദജഡിലടങ്ങുന്നത് മി. പിള്ള വിചാരിക്കുന്നു. പഴയ ഗവേഷകന്മാരിൽ ശ്രീപക്ഷവും ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടെ അല്ല തങ്ങളുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ വിഷയങ്ങളെ സമീപിച്ചത് എന്നദ്ദേഹം കരുതുന്നു.

“പൗരാണിക ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രപാരമ്പര്യം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർതാവായ എഫ്. ഇ. പാർജിറർ, വെറും അനുചാരനങ്ങളെയും മതത്താപ

അദ്ദേഹം മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇൻഡ്യയുടെ പൗരാണിക ചരിത്രം കരുപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ അനാശാസ്യതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാക്സ് മുള്ളർ മുതലായ പ്രസിദ്ധഗവേഷകന്മാർ ഇപ്രകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അത് തികച്ചും സാധ്യമല്ലെന്നും, പാർജിറാർ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പണ്ഡിതന്റെ മതം ഇൻഡ്യാക്കാര്യത്തെ ശരിക്കുള്ള ചരിത്രപാരമ്പര്യം അവരുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും നിന്നാണ് ചികഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നത്രേ. പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തമവലംബിച്ച് അദ്ദേഹം “കലിയുഗത്തിലെ രാജവംശങ്ങൾ” എന്നൊരു പ്രഗല്ഭമായ ഗ്രന്ഥം തയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള പാർജിറാരുടെ മേൽവിവരിച്ച അഭിപ്രായത്തോടു വളരെ ചോജിക്കുന്നു. പ്രാചീനചരിത്രഗവേഷണത്തിന് ഇതു ശരിയായ മാർഗ്ഗം, ഭാരതീയരുടെ മതപ്രമാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതല്ല എന്നും അപ്രകാരമായിക്കൂടാ എന്നും അദ്ദേഹവും സംവദിക്കുന്നു. ഒരു ജർമ്മൻപണ്ഡിതനായ വാൾട്ടർ ഡബ്ല്യൂ കിർപെൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ “ഡെ കോസ്” മോഗ്രാഫി ഡെർ ഇൻഡെസ്”, “ഭാരതവർഷ” എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഭൂതൂണിതാലായങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പൗരാണികഭാരതത്തിന്റെ ചരി

ത്രപരമായ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമൃദ്ധമായ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർജിറ്ററുടെയും കീർഫെല്ലിന്റെയും പരിശ്രമങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയമായി പുരാതനഭാരതത്തിന്റെ പരിശ്രവ സ്മൃതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും നടത്തിയ പുരോഗമനപരമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ആദ്യപടിയായി പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഈ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഏതാളും വ്യവസായങ്ങളിലും ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മൗലികങ്ങളായ ഒന്നുണ്ടു നൂതനകൾ ദർശിക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാലയളവുകൾ വളരെപഴക്കമുള്ള “ബ്രഹ്മകല്പം” എന്ന കാലഗണിതസമ്പ്രദായത്തെ അധികരിച്ചുള്ളവയാണത്രെ. ഈ പദ്ധതി വിസ്തൃതിലും (Space-time)വും, സാധാരണകാലവും തമ്മിലുള്ള പ്യൂരബന്ധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിൽ ഒരു ജിപ്സൂറും ഒരു നക്ഷത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലയളവിനാണ് വിസ്തൃതികാലം എന്നു പറയുന്നത്. “ബ്രഹ്മകല്പം” ഗണനയിൽ ഈ അളവിനു സ്ഥലമെന്നും, സാധാരണകാലയളവിനു കാലവർഷമെന്നും വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു നക്ഷത്രം 4000 സാധാരണകൊല്ലംകൊണ്ട് 4820000 സ്ഥലവർഷം ആകാശത്തിൽ തരണംചെയ്യും. അതായത് ഒരു സാധാരണവർഷത്തിൽ 1030 വിസ്തൃതി അഥവാ സ്ഥലവർഷം ആ നക്ഷത്രം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും. ഈ പ്രമാണം മനസ്സിലാക്കാതെ പാർജിറ്റർ പൗരാണിക കാലഗണ

നയിലുള്ള ചതുർവ്യഗകാലം അതായത് 4820000 വർഷം അസംബന്ധമെന്നു വിധിക്കയും, അതിനെ തന്റെ “കലിയുഗരാജവംശങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ചകളുടെ കാലപരിഗണനയ്ക്ക് പ്രയോജനരഹിതമെന്നു പുറം തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയുടെ പരിവർത്തനസ്വഭാവവും ആ പണ്ഡിതൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാകട്ടെ, Spac-time-സാധാരണകാലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്റെ പരിഗണനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് കലിയുഗരാജാക്കന്മാരുടെ കാലനിർണ്ണയം മാത്രമല്ല, “സപ്തചിരഞ്ജീവികളുടെ” സാധ്യതപോലും സയുക്തികമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാണിക ചരിത്രഗവേഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി ഇപ്രകാരമൊരു നിഗമനം ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീ. പിള്ളയാണെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവമാണ്. കിർഫെല്ലിന്റെ ചരിത്രം മുഖേനയുള്ള ഭൂമിശാസ്ത്രഗവേഷണവും ഇതിൽനിന്നും ഭിന്നമായ ഒരു അബദ്ധസങ്കല്പംമൂലം ഭ്രഷ്ടമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും പറഞ്ഞുകാണുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങൾ സൂനിശ്ചിതങ്ങളായ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിക്കുന്നതാണെന്നും, അവ മിക്കതും ബലുചിസ്ഥാനിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലുമാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യൂഹം. ഭാരതീയരുടെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ പൂർവ്വികന്മാർ കിഴക്കേ അ

റേഖലയിൽനിന്നും മെസോപ്പൊട്ടേമിയയിൽനിന്നും ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു കടിയേറിപ്പാർത്തവരായിരുന്നു. ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങൾ പ്രായേണ എല്ലാത്തന്നെ ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും പ്രത്യേക ഭിക്ഷകളെ കുറിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. അവർ പുതിയ ഒരു പ്രാകാരത്തു വന്നു താമസമുറപ്പിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾക്കു സുപരിചിതങ്ങളായ പഴയ സ്ഥലനാമങ്ങൾതന്നെ ആ പുതിയ ഭൂവിഭാഗത്തിലെ (ഇൻഡ്യയിലെ) സ്ഥലങ്ങൾക്കും നൽകി. ആകയാൽ, പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും കാണുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങൾ കൃഷ്ണഭിക്ഷകളെ കുറിക്കുന്നതായി കരുതുന്നത് സുബലമാകയില്ല. ഇതാണ് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സചത്തായ അഭ്യൂഹം. അധികം ദൂരമല്ലാത്ത കാലത്തുതന്നെ അതായത്, കഴിഞ്ഞരണ്ടുമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ, വടക്കേ അമേരിക്കയിലും, ആസ്ട്രേലിയയിലും, ന്യൂസീലണ്ടിലുമൊക്കെ കടിയേറിപാർത്ത യൂറോപ്യന്മാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലും, ഫ്രാൻസിലും മറ്റുമുള്ള സ്ഥലനാമങ്ങളെത്തന്നെ നിർലോഭമായി പുതിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങൾക്കും നൽകിക്കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത, ശ്രീ.പിള്ളയുടെ പ്രസ്തുത അഭ്യൂഹത്തിന് ഉപോക്തിവലകമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടാവുന്നതുമാണ്.

പുരാതന ആര്യന്മാർ ഇൻഡ്യയിൽ വന്നുത്തിയത്, പെർഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ബലൂചിസ്താൻ, ഈ രാജ്യങ്ങൾ വഴിയത്രേ. അവസാനവാസം ഇൻഡ്യയിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി അവർ മുൻപറഞ്ഞ

രാജ്യങ്ങളിൽ സാമാന്യം ദീർഘമായ കാലത്തുവിൽ, നിവസിച്ചിരുന്നു. ഈ പരിചയങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുംകൂടി, നമ്മുടെ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവവും വിസ്തരിക്കത്തക്കതല്ല. ഒരേ പേർത്തന്നെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ ഒരു പുരാണത്തിൽതന്നെയും, പുരാണവും പുരാണവും തമ്മിലും പല അന്തരങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയും കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് പേർ ഒന്നുതന്നെ എങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥലങ്ങൾ ഭിന്നങ്ങളായതുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നത്രേ ശ്രീ. പിള്ളയുടെ വാദം.

പാർജിനാരാകട്ടെ, കിർഫെൽ ആകട്ടെ, ഏഷ്യയിലെയും, ഈജിപ്തിലേയും, അതിപുരാതനങ്ങളായ ജനസമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അവരുടെ ചരിത്രപാരമ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അവധാനപൂർവ്വമുള്ള ഒരുതാരതമ്യപഠനം നടത്തുന്നതിനു തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും നൽകുന്ന വെളിച്ചംമാത്രം വച്ചുകൊണ്ട്, പൗരാണികചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം മുതലായവയെസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ആയുപുരാതനമാരുടെ സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കു രൂപവും പശ്ചാത്തലവും നിർണ്ണയിക്കുവാനാണെന്ന് അവർ ഒരു വെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ പദ്ധതി സമ്പൂർണ്ണമോ, തൃപ്തികരമോ ആകാൻ ഇടയില്ല. എന്നു മുൻ വിവരിച്ചതിൽ നിന്നു വിശദമാകുമല്ലോ. ഈജിപ്ത് മുതൽ തുടങ്ങി ഉത്തര ഇൻഡ്യവരെ തങ്ങൾ അനുകൂലമായി പിന്നട്ടി

ദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ചരി
 ചയങ്ങളുമാണ് ഭാരതീയരുടെ പുരാണേതിഹാസങ്ങ
 ളിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത ദേശങ്ങളിലെ
 ഏറ്റവും പഴയതായ സംസ്കാരത്തെയും സാമൂഹ്യ
 സ്ഥിതിയേയുംകൂടി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ഉ
 ള്ള ഐതിഹാസികമായ ഏതു തെളിവും, തലപറായ
 ൂ നിഗമനങ്ങളും, വസ്തുതകളിൽനിന്നു വിഭരമായിരി
 ക്കാനു വകയുള്ള. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഉൾ നില
 വിലുള്ള പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നുപോലെ
 ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സംഭവപരമ്പരകളുടെയും, സാമൂഹ്യ
 ചിത്രങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തെയും സമാനസ്വഭാവത്തേ
 യും കണ്ടു ബോദ്ധ്യപ്പെടാത്തുള്ള യാതൊരു ഗവേഷണഫ
 ലങ്ങൾക്കും, അവ എത്രമാത്രം യുക്താനുസാരമെന്നു
 പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നുന്നതായാലും, സ്ഥിരമായ
 ഒരു വില ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമല്ല.

ഈ പ്രകരണത്തിൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ
 വിജയം അദ്ദേഹം ഈജിപ്ത് മുതൽ ഉത്തരന്ത്യവരെയു
 ള്ള പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളുടെയും, ചരിത്രാതീതകാ
 ലത്തെ വ്യവസ്ഥിതികളുടെയും ഒരു താരതമ്യപഠനം
 നടത്തി എന്തുള്ളതിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പു
 രാണവസ്തുഗവേഷണത്തിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തിൽ,
 ആദ്യമായി ഇപ്രകാരമൊരു നവീനമാർഗ്ഗം ചെട്ടിക്കൈ
 ളിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഇതി
 ഹാസസംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു താരതമ്യപഠനത്തിൽനി
 ൻ ഈജിപ്ത്, അറബ്യ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, പെർ

സ്വ അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ഇൻഡ്യ ഇവയ്ക്കുപോലും പൊതുവായി ഒരു കാലഗണനാസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിനു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണത്രേ “കല്പഗണിതം” എന്ന അദ്ദേഹം വിവക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി. ആയുർമാതൃക്കളെ അതിപൂർവ്വജന്മദേശമായ കാൽവിയായിലും, ഇന്ദിപ്പിലും മറ്റും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ “കല്പഗണിതം” കൈനാപദ്യവും നിലവിലിരുന്നതായി ശ്രീ. പിള്ള, ശാന്തിനികേതനത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ “ചിനോഇൻഡ്യൻജേർണൽ” എന്ന പത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യലക്കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

“കല്പഗണിതം” എന്ന ഉപാധിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് പുരാണങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെയും, സംഭവങ്ങളുടെയും തീയതികളെ ഏകക്കോസ്മജ്ജമായിത്തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മി. പിള്ളയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു ശ്രദ്ധേയമായി, ഈ ഉപാധിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ സാധുതയ്ക്കു ഒരു ശരിയായ മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ചരിത്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ട് കലാഗണനയിൽ വരുത്താവുന്ന സൂക്ഷ്മത ആയിരിക്കുകൊണ്ട്, ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ഈ കണ്ടുപിടിത്തം ചരിത്രഗവേഷകന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഗണനാസമ്പ്രദായവും, ചരിത്രപരമായുള്ള പൗരാണിക ഭൂമിശാസ്ത്രസംവിധാനവും, പഴയകാല്പങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഭൂഗർഭഗവേഷ

ണം നടത്തുന്നവർക്കും പുരാണാസ്ത്രശാസ്ത്ര ഘോഷകർക്കും (archaeologists) അത്യന്തം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. പുരാണപ്രതിപാദ്യമായുള്ള വ്യക്തികളെയും, ദേശങ്ങളെയും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കാലാനുക്രമമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ ജഡമോ വിരസമോ ആകുന്നതിന്നു പകരം, അതീവവിജ്ഞേയവും, യക്ഷി കഥകളുപോലെ ഉല്ലാസപ്രദവും ആയി പൊതുജനങ്ങൾക്കു ഹൃദ്യമായി വ്യാപിക്കാനും അങ്ങനെ, സാംസ്കാരികആശയങ്ങൾക്കു പ്രചാരം സിദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഗവേഷണങ്ങൾമൂലമായി പ്രകാശസ്തർശമേറാത്തുള്ള ചരിത്രവസ്തുതകൾ നിരവധിയാണു്. അവയുടെ എല്ലാം പേരു പറയുവാൻ പോലും, ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാമാന്യവിവരണത്തിന്റെ പരിധികൾക്കുള്ളിൽ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ജിജ്ഞാസക്കളും ശാസ്ത്രതലമായ അനുവാചകർക്കു് മേൽ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ആസക്തിയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചുരുക്കം ചിലതു് എടുത്തുപറയാം. അതിപ്രധാനങ്ങളെന്നു ഹു ലേഖകൻ തോന്നീട്ടുള്ളവ മാത്രം.

1) ഭൂമിശാസ്ത്രപടങ്ങളിൽ, അറബ്യൻ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ കിഴക്കുകോശത്തായി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് “പെർ.സ്വൻ ഉൾക്കടൽ” പണ്ടു്, അതായതു് 6036 ബി. സി യിൽ നാലുവശവും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു തടാകമായിരുന്നു.

2) ബെബിൾ പ്രസിദ്ധമായ നോഹ, മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വൈവസ്വതമനുവല്ലാതെ മറാജമല്ല. നോഹയുടെകാലത്തുണ്ടായ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വൈവസ്വതമനുവിന്റെകാലത്തും ഉണ്ടായതായി ഭാരതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

3) ഞ്ഢിശങ്കരൻ 92 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിസ്ഥലം 'തിരുവഞ്ചികുളത്തി' നുസമീപമുള്ള തിരുക്കുലശേഖരം ക്ഷേത്രവും, ജനന സ്ഥലം എറണാകുളത്തിനു തെക്കുള്ള കമ്പളവുമായിരുന്നു.

4) വിത്തുൽതോമസ്സ് അപ്പോസ്തലന്റെ കബറടക്കം മദ്രാസിലെ സെൻറതോമസ്സ് മഠത്തിൽ അല്ല, മലയാറൂരിലെ കരിത്തുരുടിയിലത്രേ.

5) വി. തോമസ്സ് അപ്പോസ്തലൻ മാർഗ്ഗക്രമീയ പെരുമാൾ കേരളോല്പത്തിയിലെ പള്ളിബാണപ്പെരുമാളും, ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടാംകുലശേഖരപ്പെരുമാ (872-910 A.D)ളും ആയിരുന്നു.

6) കാളിദാസൻ തെക്കൻകാഷ്മീരിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥനാമം കൃഷ്ണശരണൻ എന്നായിരുന്നു.

7) പായിപെറ പന്തിരുകുലത്തിലുൾപ്പെട്ട ഉളിയന്തർ തച്ചൻ ക്നായിതൊമ്മനും വള്ളവൻ സാക്ഷാൽ തിരുവള്ളവരുമായിരുന്നു; വരരുവി പ്രസിദ്ധ മീമാംസകനായ കമാരിലഭട്ടനല്ലാതെ മറാജമല്ല ഇത്യാദി.

ചരിത്രഗവേഷണശാഖയിലുള്ള തന്റെ പരിശു

മങ്ങൾക്കു്, തക്കതായ പ്രോത്സാഹനമോ പ്രചാരമോ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നു അല്പമായ ഒരു കണ്ഠിതം ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല. 1124 മേടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഷ്ഠിപൂർത്തി ആഘോഷാവസരത്തിൽ, കേരളത്തിലെ പുരോഗമന 'സാഹിത്യകാരന്മാർ' ചേർന്ന് ശ്രീ. പിള്ളയ്ക്കു് ഒരു മംഗളപത്രം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്നു മുമ്പടി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഗവേഷണജോലികളെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

“ഗവേഷണവേലയ്ക്കു പൊതുവെ ഉണക്കശാസ്ത്രീത്വം” എന്നൊരു നല്ലപേരു് നമ്മുടെ സമസനായ ഒരു യുവസാഹിത്യകാരൻ ഒരിക്കൽ നൽകുകയുണ്ടായി..... എന്റെ പ്രത്യേകതരം ഗവേഷണത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ സർവ്വകലാശാലയിലെ “ശാസ്ത്രീയ” ചരിത്രഗവേഷകന്മാർക്കു് പരമമായ പുച്ഛമാണുള്ളതു്. എന്റെ ഉണക്കശാസ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ തൊലിക്കുപുറകിൽ കറുത്ത അധികം പച്ചസാധനം വാസ്തവത്തിലുണ്ടു്. ആറാംബോംബിന്റെയും നാമതുലും വേഗത്തിൽപായുന്ന എയ്റോപേ് ഉറകളുടെയും മറ്റും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളോടുകൂടി ഭേദീയത്വമെന്ന പഴയ ആശയം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങുകയും, ഏകലോകം, ഏകഖണ്ഡവ്യാപ്തിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന ആശയങ്ങൾ ഉദിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ആശയങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ പ്രാരംഭമായി വേണ്ടമനസ്ഥിതി മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ എന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ സഹായിക്കാം.....”

“.....എന്റെ മുത്തശ്ശിക്കുമാത്രമേ ഏഷ്യയുടെ ഓരോ രാജ്യത്തിലും നിവസിക്കുന്ന പല മതക്കാരായും, പല നരവംശക്കാരായും ഇടയ്ക്കു്, പരസ്പരം യോജിപ്പും സൗഹാർദ്ദവും വളർത്തുന്നതാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഓരോരോ രാജ്യക്കാരായും ഇടയ്ക്കു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രേഷ്ഠതപണ്ഡിതനായ എന്റെ ഗവേഷണം നശിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി കിടമത്സരം കൈവെടിഞ്ഞു് ചരിത്രാതീതകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുപോലുള്ള ഒരു ഏക ഏഷ്യൻ സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പിടുക്കുന്നതിൽ ഏഷ്യാ നിവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്.”

ചരിത്രസത്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കു്, സത്യം അറിവാൻ യത്നിക്ക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞു് സമൂഹക്ഷേമം പുലർത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൽ അപാകമില്ല. മേലുദ്ധരിച്ച ശ്രീ. പിള്ളയുടെ വാക്കുകളിൽനിന്നു് തന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ, ഏഷ്യയുടെ ഒരുമിപ്പിനും നവോത്ഥാനത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള വിശാലമായ ഉദ്ദേശ്യംകൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടുന്നു. ദേശം, ഭാഷ, വർഗ്ഗം, മതം, സംസ്കാരം ഇവകൊണ്ടു് ഭിന്നപ്രകൃതികളായി ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ഏഷ്യാക്കാക്കെല്ലാം ഒരേമുഖവംശത്തിൽനിന്നു് ഉത്ഭവിച്ചവരാണെന്നും അവരുടെ പ്രാകൃതചരിത്രങ്ങൾക്കു് ഐക്യരൂപവും സംസ്കാരനിലമയ്ക്കു് പൊതുവായ ഒരടിത്തറയും ഉണ്ടെന്നും ഉള്ള ആശയം പരക്കെ

പ്രചരിക്കുന്നപക്ഷം, അതു് അവരുടെ അഭിനവമായ ഏകീകരണത്തിനു വഴിതെളിക്കുമെന്നു തീർച്ചതന്നെ. അതിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയ്ക്കൽ ഒരു ലോകരാജ്യത്തെ വിഭാവനംചെയ്യുന്ന ക്രാന്തദർശിയായ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾമുഖനോപാലും ഏകലോകമെന്ന ആശയത്തെ പുരോഗമിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യുവാനു യത്നങ്ങൾ ആദ്യത്തും അർത്ഥഗർഭങ്ങളായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അവ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധയനുസവിശേഷം അർഹിക്കുന്നു എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

സാഹിത്യനിരൂപകൻ

മലയാളത്തിലേ സാഹിത്യനിരൂപണശാഖ കാലാനുസാരിയായ വളർച്ചയേയും പുഷ്പിയേയും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുത മാത്രമാണ്. അടുത്ത കാലത്തുതന്നെ കവിത, ചെറുകഥ മുതലായ വകുപ്പുകൾ വികസിച്ചിട്ടുള്ളതിനോട താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുമ്പോൾ, നിരൂപണശാഖയിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അംഗുലിപരിമിതങ്ങൾ മാത്രമെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉൾത്തൂണുപലവും സ്വതന്ത്രവുമായ രീതിയിൽ ഈ ശാഖയെ പുഷ്പിപ്പെടുത്താനും, അതിൽ സുനിശ്ചിതങ്ങളും, സുവിചിതങ്ങളായ പാരമ്പര്യനിരൂപണസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചതുമായ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശകങ്ങളായി അവിശ്രാന്തമായി പ്രയത്നിച്ചുവരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനത്രേ ശ്രീ. ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.

നമ്മുടെ നിരൂപണകലയുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ വളർച്ചയ്ക്കു വിപ്ലവകരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി, സമകാലീനന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ, നിരൂപകന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും, അടു

ത്തകാലംവരെ സാമാന്യതയിൽനിന്നോ വ്യക്തിപരിചയത്തിന്റേയും മുൻകൂറായുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റേയും പിടിയിൽനിന്നോ ഉയർന്ന്, നിരൂപണം ഒരു കലയാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഇതേസ്സംബന്ധിച്ച് നാലഞ്ചുകൊല്ലം മുമ്പ് ഭരതസരത്തിൽ ഈ ലേഖകൻതന്നെ തന്റെ കുറിക്കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“നിപുണത്തെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യരും പാരമ്പര്യമായ പൂർവ്വന്മാരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അത്ര കാര്യമായി കണക്കാക്കാത്ത നിരീക്ഷണമാകുന്നു (നമ്മുടെ നിരൂപകന്മാരിൽ) ഏറിയകൂറും. ഒരു കൃതി വായിച്ചാൽ തനിക്കു തോന്നുന്ന സ്വകാര്യാനുഭൂതിയെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി തത്ത്വവിചാരം യാതൊന്നും കൂടാതെ എഴുതിവിട്ടുന്ന നിരൂപണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സൂചകങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. അവ, സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ കഴിവില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളേയും വീക്ഷണകോടികളേയും സൂക്ഷ്മവിന്യയുടെ ദ്രോസനത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാപിക്കാനും അനുവാചകരെക്കൊണ്ടൊരർപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു നിസ്സന്ദേഹമായ അനുവധാനത്തിലും സാമാന്യതയിലും അത്യന്തമായ അഭിരുചി കാണുന്നുമുണ്ട്. സത്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഉദാസീനതയും, തത്ത്വഗ്രഹണത്തിനുള്ള അന്തർദ്ദൃഷ്ടിയുടെ അഭാവവും ഈ നിരൂപണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാജനത്തിനും പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ കലാകാരനും ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടെന്നവയ്ക്കാൻ പറ്റതില്ലാത്ത ഒരു

പാലായിത്തീരേണ്ടതിന് പകരം, പലപ്പോഴും, അവർ തമ്മിലുള്ള ക്ലിഷ്ടമാർഗ്ഗത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലൊരു കല്ലുവെട്ടാക്കുടിയായിട്ടാണ് നിരൂപണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്."

"ഒരുപക്ഷേ, എന്ന സ്ഥാനത്തിനെതിരായി ഭാഷാ നിരൂപണത്തിന്റെ സാധാരണതയിലേയ്ക്കുള്ള ഈ അപമാസഞ്ചാരം ആദ്യമായി കണ്ടറിഞ്ഞ നിരൂപകൻ ഇ. ഐ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം."

നിരൂപണം ഒരു കലയാണോ എന്നും, നിരൂപകന്മാർ, വേദ സാഹിത്യപരിശുദ്ധങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാത്തവരുമായി, കലാകാരന്മാരെന്ന പേരിന് അർഹരായിത്തീരുകയാണെന്നും സംശയിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളാവാം. ഒരു നിരൂപകൻ അർക്കത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായിത്തന്നെ, നിർമാണക്രിയയുടെ ക്ലേശങ്ങളും വൈഷമ്യങ്ങളും സഹിച്ച് പൊതുജനസമൂഹം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കലാസൃഷ്ടി അവിടെയുണ്ട്. അയാൾക്ക് കലാകാരനെപ്പോലെ അസംസ്കൃതസാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പെരുമാറി സംസ്കൃതമായ ഒരു സാഹിത്യരൂപ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട പണിയില്ല. ഒരു കിമുഖിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ ഭാവം വെച്ചിട്ടുള്ളതും, വ്യാപ്തിയും, സാംസ്കാരികസാധ്യതകളും മറ്റും യുക്തിയുക്തമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചും വ്യവസ്ഥിച്ചും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ചുമതലയേയുള്ളൂ. ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു നിരൂപകന് എത്രകണ്ട് ഒരു കലാകാരന്റെ

അഭികാമ്യമായ സ്ഥാനത്തിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും?

ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഓസ്കാർ വൈൽഡിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന സമാധാനം നൽകാൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നു. വൈൽഡ് പറയുന്നു: “കലാസൃഷ്ടി എന്ന പേരിന് അർഹമായ യാതൊന്നും തന്നെ സാധാരണയായ ഒരു വിമർശനശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിധേയമായിട്ടല്ലാതെ രൂപമെടുക്കുന്നില്ല.” ഇപ്രകാരമാകുമ്പോൾ, വിമർശനശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം കലാസൃഷ്ടിക്കുമുപായം, സൃഷ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവയോ വേണ്ടതായ ഒരുപാധിയിലായിരുന്നു. അത് കലാസൃഷ്ടിയോടെ അവസാനിക്കും, അവസാനിക്കണം എന്ന സിദ്ധാന്തിക്കാനും ന്യായം കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പ്രസ്തുത സൃഷ്ടിക്കു സഹായകവുമല്ലാകുമായി ഭവിച്ചു ഒരുമണം, സ്രഷ്ടാവിന് സൃഷ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആന്തരോദ്ദേശങ്ങളെ ലോകസമക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനും ആവശ്യമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരു നല്ല വിമർശകൻ, കലാകാരനോടൊപ്പമായിത്തന്നെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭൂതികളിൽ സുപരിചിതനായിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അയാളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും അപാവ്യത്വങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കലാരൂപം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നുമില്ല.

ഒരു സ്വതന്ത്രനിരൂപകനെന്ന നിലയ്ക്ക് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഒരു കലാകാരൻകൂടിയായെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പരപ്രേക്ഷകനാതെ സാഹിത്യ

നിരൂപണ രൂമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെയും നിർമ്മാണപരമായ പ്രഭാവനയുൾക്കൊണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിയിരുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ യുവസാഹിത്യകാരുമാരോടു പറയുന്ന തെന്താണെന്നുനോക്കുക:

“നിങ്ങൾ എന്തിനെയെല്ലാമാണ് ബഹുമാനിച്ച് വരുന്നത്? ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കുക. ശീലങ്ങൾ മുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചാൽ നീളാത്ത വൃദ്ധനാസ്സു്, പരിവർത്തനരഹിതങ്ങളായ സാഹിത്യ തത്വങ്ങളും സാമ്പ്ലാരികമൂല്യങ്ങളും; ഇവയെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പണ്ടത്തെ ഗ്രീക്കുകഥയിലെ പ്രോക്രസ്റ്റസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ കൊള്ളക്കാരനോടു് ഞാൻ ഉപമിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണമെന്നുപോക. ഏതൻസു് നഗരത്തിലേക്കുപോകുന്ന വഴിയിൽ പാർത്തിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വഴിപോക്കരെ പിടികൂടി ഒരിരുമ്പുകട്ടിലിൽ കിടത്തും. വഴിപോക്കന്റെ ഉടൽനിളം കട്ടിലിന്റെ നീളത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ അയാൾ അമ്പനെ അതിനോടൊപ്പം വലിച്ചുനീട്ടിക്കൊല്ലും. ഉടൽ നീളം കൂടിപ്പോയാൽ, അമ്പന്റെ ശരീരത്തെ വെട്ടിക്കുറച്ചാണ് അമ്പനെ കൊല്ലുന്നത്. ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഇരുമ്പുകട്ടിലല്ല, പിന്നെയൊ വലിച്ചു കുറെ അധികം നീട്ടാവുന്നതും കുറെ അധികം കുറുക്കാവുന്നതുമായ സ്ക്വിംഗ് കട്ടിലാണ് സാഹിത്യദിവ്യലീകരവേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ യുള്ള ഒരു സ്ക്വിംഗ് കട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമ

മാണ് ഞാൻ ഭാഷാസാഹിത്യലോകത്തു നടത്തിവന്നത്. ജാതിയോ, മതമോ, സ്ഥലമോ, വയസ്സോ, നോക്കി ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനേയും കട്ടിലിൽകിടത്തി വലിച്ചുനീട്ടുകയോ കറക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ കാണാവുന്ന വിവിധപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളനുസരിച്ചുമാത്രമേ, ഞാൻ നീട്ടലും കറക്കലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ."

നിരൂപണകലയേസ്സുംബന്ധിച്ചെടുത്തതാളും തന്റെ ഭാവമിന്നതാണെന്ന്, മുകളിൽ ഉൾരിച്ച ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ആത്മവിമർശന സ്മരണയായും സഹായകമായിട്ടും വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. പുതുതായ ഒരു സ്പ്രിങ്ക് കട്ടിലിന്റെ നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു തനി കലാകാരൻതന്നെയാണെന്നും ഈ പ്രകരണം തെളിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു നല്ല നിരൂപകൻ ഒരു കലാകാരൻകൂടിയായിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, ഒരു കലാകാരൻ നല്ല നിരൂപകൻകൂടി ആയിരുന്നെങ്കിലല്ലെന്നല്ല. നിരൂപണത്തിനു ബാഹ്യമായുള്ള മറ്റു സാഹിത്യശാഖകളിലും പരിശ്രമിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര കലാകാരനെന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് അർഹനായ ശ്രീ. പിള്ള നിരൂപണവിഷയത്തിലും തന്റെ കലാകാരത്വം സവിശേഷം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു മാത്രമേ ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

"വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ കാണാവുന്ന വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് ഞാൻ നിരൂപണകലയെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചു

കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ശ്രീ. പിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണെന്നും. എന്നിരുന്നാലും, തനി സയൻറിഫിക്രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരൂപകനെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇനംതിരിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. തികച്ചും റൊമാൻറിക്രീതിക്കാരനായ ഒരു നിരൂപകനാണ് ശ്രീ. പിള്ളയെന്നാണ് എന്റെ എളിയ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിനും, ഭാവപ്രകാശനത്തിനും പരിപൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുകാണുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വിഷയാധിഷ്ഠിതങ്ങളായ നിയമങ്ങളുടെ (objective rules) സാധുതയെ ചോദ്യംചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലുമൊരു കലാസൃഷ്ടിയിൽ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന വിഷയാധിഷ്ഠിതനിയമങ്ങളെ അത് സ്വീകരിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒട്ടവിൽ പാഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ യാതൊരുവിധത്തിലും തികച്ചും ആന്തരികമായുള്ള ഒരു വിധികല്പിക്കലിന് (subjective judgement) ബാധകമായിനിലകൊള്ളുന്നുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള റൊമാൻറിസിസമാണ് ലാബ്, കോളറിഡ്ജ്, ഫാസ്ലിറൂ മുതൽ പേരുടെ വ്യക്തിമുദ്രാങ്കിതവും ആസ്വാദനപരവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യനിരൂപണങ്ങൾക്കു വഴിതെളിച്ചതെന്നും അനുസ്മരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഒരു പകടം മേൽപ്പടി റൊമാൻറിസിസം നിരൂപണങ്ങളെ

ളിൽ നിരങ്കുശതപത്തിനും മുതലാശാഹിത്വത്തിനും വകനൽകും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, ഓരോ കലാസൃഷ്ടിയും, അതിനെ നിരൂപിക്കേണ്ടവിധത്തിന്റെ അഥവാ സമീപനകൃമത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും മുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാൻസോണിയുടെ സിദ്ധാന്തപ്രമാണം, ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണയ്യപ്പോലുള്ള പണ്ഡിതനും പകപമനസ്സുണ്ടായ ഒരു നിരൂപകനെ നിരങ്കുശതപം, മുതലാശാഹിത്വമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളിൽനിന്നു വിലക്കി നിർത്തുവാൻ പോന്ന ഒരു തത്വമായിരിക്കുന്നു. ഒരു കലാസൃഷ്ടിതന്നെ, അതിനെ പരിശോധിക്കുവാൻ മുതിരുന്ന ഒരുവന്, ഉചിതമായ തിർപ്പു കർപ്പിക്കത്തക്കമാതിരിയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കുമെങ്കിൽ, അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സമ്യക്കായി നിരൂപണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ജ്യേഷ്ഠനായ ഒരു പണ്ഡിതന് ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യമല്ലല്ലോ.

തന്റെ സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാൻസോണിയൻപദ്ധതിയാണ് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യാത്മികകളും ഗ്രന്ഥവിമർശങ്ങളും പരിവയിച്ചിട്ടുള്ള യാവർക്കും വോദ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതു നിമിത്തമെന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റൊമാൻറിക് നിരൂപകനാണെന്നും സയൻറിഫിക് നിരൂപകനല്ലെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതും.

ഒരു സാമാന്യ ചർച്ച

യൗവനം പിന്നിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കലാകാരാധികാരി മുന്നോന്ന കരുഹലമാണ് നാം ശ്രീ. ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അടുത്തകാലത്തെ അവതാരികകളിലും സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങളിലും പ്രകടമായി കാണുന്നത്. ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും, മുന്തിതലങ്ങളെപ്പോലും തട്ടിത്തകർത്ത് സാഹിത്യത്തിൽ ഏതാണ്ടൊരു സ്ഥിതിസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള യത്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കു ചെലുത്തല്ല. ഒരു മികച്ച ചിന്തകനായ അദ്ദേഹത്തിന്, കാഞ്ഞതായകാവതായിതാൻ ആദരിക്കുകയും, അഭിമാനിക്കാളുകളും ചെല്ല പ്രതിമകളുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും പോരായ്മകളും ആലോചിച്ചും പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞും അനുഭവപ്പെടുവാൻ ഇടവന്നിരിക്കണം. തന്മൂലം സ്ഥാനമറച്ച എല്ലാ പ്രതിമകളും ഒന്നുപോലെ അസ്ഥാനസ്ഥിതിക്കുതക്കല്ല എന്ന ശങ്ക ഉദിച്ചിരിക്കണം. ഏതായാലും ഈ വിഗ്രഹഭജനസംരംഭം മലയാളനിരൂപണവകുപ്പിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവിനെ നൽകാൻ ഫേതുവായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് നിസ്തർക്കമാണ്. എന്നാൽ, അക്കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീ. പിള്ള പുതിയ ചില പ്രതിഷ്ഠകൾ നടത്തുവാനും യത്നിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇവയുടെ അഭി

രാമത കാലത്തിന്റെ മറ്റു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായി അന്തരാളസ്ഥമാകേണ്ടതാണ്.

മലയാളത്തിൽ നിലവിലുള്ളതും ഉണ്ടാകേണ്ടതുമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ, നിലവിലുള്ള പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്താനും നിലവത്തുതാനുമായി സധീന പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യനിരൂപകന്മാർ ശ്രീ. പിള്ളയെക്കുറിച്ചാൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അദ്ദേഹം പ്രസ്ഥാനപക്ഷപാതിയാണെന്നും, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളിലുള്ള പല പ്രസ്ഥാനവിഭാഗങ്ങൾക്കും മലയാളത്തിൽ സാമ്യതവഹിക്കുന്നു; സാഹിത്യകാരന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് മുദ്രയിച്ചുവിട്ടാലേ അങ്ങനെയുള്ള എന്നും ഒരു കൂട്ടർ പറ്റിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പുരോഗമിക്കുന്ന ഏതു ഭാഷയിലെയും നിരൂപണശാഖ ഇത്തരമുള്ള താരതമ്യപഠനങ്ങളും മുഖനിർണ്ണയങ്ങളും, മുഖനമാത്രമേ, വികസിക്കുകയും, പുഷ്ടിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന വസ്തുത ഇക്കൂട്ടർ കാണിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല.

അദ്ദേഹം ലൈംഗികകാര്യങ്ങളിൽ വളരെ നിഷ്പാതനാണെന്നുള്ള ഒരഭിപ്രായവും, പരക്കെ പൊന്തിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായം അത്രമാത്രമേയെന്നു സാധുവല്ല. ആധുനികമനുശാസ്യതകളെ തന്റെ നിഗമനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ആചംബമാക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതൊഴികെ, മറ്റൊരാൾക്കു കാർത്തിപ്പെല്ലാം അദ്ദേഹം ലിംഗബന്ധപരങ്ങളായ

കാല്പനകളിൽ അനിയന്ത്രിതമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രയിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായവയ്ക്കും മനുഷ്യൻ ലിംഗബന്ധപരമായി, സാമാന്യം അർത്ഥമുള്ള ഒരു വിട്ടുവിട്ടുനടക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ ക്രമീകരണത്തോടും എന്നുള്ളതിലായിട്ട് കവി എന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഉള്ളതായും തോന്നുന്നില്ല.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സാമുദായികഭേദത പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ബലശ്രദ്ധനാണ്. വിപ്ലവം വരുത്തുവാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരുള്ള, സാമൂഹികമുന്നേറ്റം, കലാമുന്നേറ്റം ഉള്ള പ്രവർത്തനം, പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്' കൂടുതൽ സ്ഥിരമായ പ്രയോജനത്തെ കൊടുക്കുക എന്ന അഭിപ്രായമനുസരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 1098 മുതൽ 1110 വരെയുള്ള വ്യാഴവട്ടത്തിനുള്ളിൽ, വൃത്താന്തപത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം, ഒരിക്കലും തന്റെ അഭിമുഖീകൃത സ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രവാചകനോ പ്രയോക്താവോ ആയിരുന്നില്ല. എഴുത്തും പ്രസംഗവും മുഖം വിപ്ലവത്തിലുള്ള ജനതാമണ്ഡലത്തിൽ പരക്കുക, ആ വഴിക്കു ഭ്രമവും സ്ഥിരമായ പരിവർത്തനം കൈവരുത്തി, സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഐക്യവും, ഓഷ്ഠത്തിന് സുസ്ഥിതിയും സംഭാവനകൾ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമാന്യനായ. ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതി വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ സാമാന്യന നിർദ്ദോഷമായിരുന്ന ഈ പ്രവർത്തനപ

ഭരണപാലം, അന്നത്തെ ബഹുജനങ്ങളോ ഗവൺമെന്റുകളോ നിർവാഹം തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൊടുത്തില്ല എന്നും, ശ്രീ. പിള്ളയുടെ ഓരോ മുന്നോട്ടുവരലും, പ്രതിബദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു എന്നും, സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നും ഉള്ള സംഗതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അഭിപ്രായസമാതന്ത്ര്യസമ്പന്നത്തിൽ നാം ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നതാണ്.

സാധാരണതലത്തിൽനിന്നു ഉയരുന്നതുള്ള വൈവിധ്യത്തെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറയാക്കുന്നതു്. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ തുലോം പരിമിതങ്ങളായ ഭരണരീതിവികാസങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊഴിച്ചു് ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണനായിട്ടില്ല. ഒരു ഗണനീയവ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക. പിതാവാണ്മിടേ അപാരപണ്ഡിതനും ഭക്തശിരോമണിയുമായ അകത്തുട്ടഭാഗവതൻ കർത്താവും. അദ്ധ്യയനകാലങ്ങളിൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒന്നാമനും, അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയുമായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാംക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ബി. എ. പരീക്ഷ പാസ്സാകുന്നതുവരെല്ലാം ഈ അസാധാരണ തുടക്കത്തെ ചെയ്തു. അതിന്നുശേഷം കോളേജിൽ ഒരു അദ്ധ്യാപകനായി പ്രാണധാരണമെന്നും സമാരംഭിച്ച അവസരത്തിലാണ്, ശ്രീ. പിള്ള തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിത്വം, അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തിന്റെ

ഈ വാർത്താവും അടുക്കളത്തുമാള കൃത്യസാമാന്യതയിൽപ്പെട്ട സ്വാംഗീകരിക്കപ്പെടുപോകുമെന്നു ഭയപ്പെട്ടതു്. അദ്ദേഹം ഒട്ടും സംശയിച്ചില്ല, ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ 100 ഉറപ്പുക മാസപ്പടിയുള്ള ഈ ഉദ്യോഗം വലിച്ചെറിഞ്ഞു് അദ്ദേഹം നിയമപഠനത്തിന്നു ചേർന്നു.

ബി. എൽ. ബിരുദം നേടി “സ്വാതന്ത്ര്യമായ” വക്കീൽപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്നുശേഷമാണു് ഇത്രമാത്രം പരാശ്രയം വേണ്ടതു് പണികൾ ഈ ഭൂമുഖത്തു് വേറെ ഇല്ല എന്നദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതു്. അന്നു ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു് ഇന്നത്തേതിലും എത്രയോ കൂടുതലായ ഒരു വില കല്പിച്ചിരുന്നു കാലമായിരുന്നു. സമുദായജീവിതമായ മനുഷ്യനു്, മറ്റു പലതിലുമെന്നപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അത്യന്തം ജൂളുവായ നില കൈക്കൊള്ളാൻ പരിതസ്ഥിതികൾ സമ്മതിക്കയില്ലെന്നും, ഇന്നത്തെ സമുദായഘടനയിൽ വ്യക്തിയ്ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുഭാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിധി, പല ഉപാധികളാലും പരിശ്ചിപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു് അതിന്നുശേഷം കറക്കഴിഞ്ഞാവണം അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്നു വക്കീൽപ്പണിയിൽ തോന്നിയ വിരമത്തി, ലൗകികദൃഷ്ട്യാസ്വപന്നം ജീവിതപരാജയത്തിന്നു വഴിതെളിച്ചവെങ്കിലും, മലയാളത്തിലെ പരമ്പ്രവർത്തനത്തിന്നും, നിരൂപണശാഖയ്ക്കും വിലപിടിച്ച ഒരു നേട്ടമായിത്തീർന്നു. .

തന്റെ പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തെ പരമ്പ്രവർത്തനകാ

ലത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ ഇന്നു നാം കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ മിക്ക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ഇദംപ്രഥമമായി മാഗ്നിർദ്ദേശംപെയ്തു എന്നുള്ള കൊടിയമെച്ചം ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു സമാർജ്ജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അക്രമങ്ങളോടും അഴിമതികളോടും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എതിർപ്പ് നിശിതവും നീക്കുപോക്കില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. യാതൊരു ബാഹ്യപ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വശംവദനാകാതെ പത്രുധർമ്മത്തെ ശരിവരെ പരിപാലിച്ച സ്ഥാനമഹത്വം പുലർത്തിയ മറ്റു പത്രുധിപന്മാർ മലയാളക്കരയിൽ വളരെ വിരളമെന്നുതന്നെ പറയാം. പല ഘട്ടങ്ങളിലും പലതരം ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെ പരേതനായ സദഭേദശാഭിമാനി പത്രുധിപർ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. എന്നാൽ പത്രുധവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് സർവ്വതരം അഭിരുചികളല്ലാതെ, തത്പാധിഷ്ഠിതമായ ആജ്ഞാബദ്ധം, വികാരതരളിതനായ ശ്രീ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ എപ്പോഴെങ്കിലും നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അദ്ദേഹം അനുതിതവിതാക്രമം ദിവാനായിരുന്ന പി. രാജഗോപാലാചാരിയെ ധീരധീരം എതിർത്ത അതേ ഭാഷയിൽ, ഒരു നാടകക്കാരിയായിരുന്ന ബാലാമണിയെ അതിർവിട്ട്, ടിയാളുടെ കലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ തോതിലും വളരെ കവിഞ്ഞു, പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു നിസ്തർക്കവാദിയുടേയോ, ന്യായാധിപന്റെയോ നിലകൈക്കൊണ്ട്

സംഭവങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥമായ വിലയും സ്ഥാനവും കല്പിക്കുക എന്നതു് രാമകൃഷ്ണപിള്ളക്കു് കേവലം അസാധ്യമായ പണിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പത്രപ്രവർത്തനരീതി അങ്ങിനെ അല്ല. അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ പുറം പൊളിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിമർശനം നടത്തുന്ന അവസരത്തിലും, വികാരപരമായതിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ന്യായദിക്ഷയെ ആശ്രയിച്ചുപോയില്ല. വി. എസ്സ്. സുബ്രഹ്മണ്യയുടെ “മരണലയൻ” എന്നു വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുനടപടിയിലുള്ള ഒരു അമ്പലത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിന്റെ വ്യാപ്തിയെ ബലപ്പെടുത്താനായിരിക്കും. പുരുഷഭേദപക്ഷമാകട്ടെ, സംരംഭസന്നദ്ധതയാകട്ടെ ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ പത്രാധിപപ്രസംഗങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിക്കൽപോലും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഓർമ്മവാൻ കഴിയുന്നില്ല. രാജാവു നിയമസഭ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ, പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റൊരു പ്രമാണപ്പെട്ട ശക്തി എന്നനിലയും വിലയും പാശ്ചാത്യഭേദങ്ങളിലേപ്പോലെ ഇവിടെയും പത്രങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്നു കരുതി അതിനുപേണ്ടി സകല ത്യാഗങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചു്, തപദീക്ഷയിൽ ബലശ്രദ്ധനായി, മലയാളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനം സാധിച്ചിട്ടുള്ള മുത്തക്കം പേരിൽ ഒന്നാമനാണു് ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള.

തന്റെ അപ്രായോഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യരൂക്ഷ ശ്രീ.പിള്ളയെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കടിയായി മുന്നോ

ഭൂമിയിൽ പുറകോട്ടു എടുക്കുന്നതിന്നു പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വക്കീൽപണിവിട്ടു് പത്രാധിപത്വം ജീവിതത്തൊഴിലായി വരിച്ചു് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിയുടെ അധിപരായി വളരെ ഊർജ്ജിതത്തോടും നിഷ്പക്ഷതയോടും ആ ക്രൈവാനികയുടെ ഭാഗധേയത്തെ നയിച്ചുവരവേ, അ നാലാൽ ഗവൺമെൻറു ഇടപെട്ടു് പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിയെ ഞെരുക്കി അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിവെപ്പിക്കയാണുണ്ടായതു്. അതിനുശേഷം വോറോയ് പത്രം നടത്തണമെങ്കിൽ അതു തികച്ചും സ്വന്തമായിരിക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ചു് കുറെ പണമുണ്ടാക്കുവാൻ കേരളത്തിലും, പുറമേ ഏഫ്. എം. എസ്സിലും ഒരു പർവ്വതം നടത്തി ഫലം അന്നത്തെനിലയ്ക്കു് അത്രാപ്തമാക്കിയില്ല. തന്നെ ഹാർട്ടമായിമാനിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം മലയാളികൾ കേരളത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും, പുറത്തുകൂടി കൂട്ടതലായും ഉണ്ടെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്നു മനസ്സിലാക്കാനും ഈ സഞ്ചാരം ഉപകാരപ്പെട്ടു. യാത്രകഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്നു് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി ഒരു പ്രസ്സ് വാങ്ങി “പ്രബോധകൻ” എന്ന വാരികതുടങ്ങി. ഇതു് 1105 ഇടവത്തിലായിരുന്നു. 1106 തുലാത്തിൽ, അതായതു് 6 മാസത്തിനകം തിരു: ഗവൺമെൻറു് ഈ പത്രത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരണം മുടക്കി. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവവികാസം നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപി

ഈ അദ്ധ്യക്ഷത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ പേരിൽ
 “കേസരി” എന്ന പത്രത്തിന് ലൈസൻസുവാങ്ങി വ
 ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. “പ്രബോധകൻ” നിരത്തിയ അതേ
 മാസത്തിൽതന്നെ “കേസരി” വാരികയായി പ്രസി
 ങ്കപ്പെട്ടുവന്നു. ഉദ്ദേശം അഞ്ചുവർഷത്തോളം
 അതായത് 1910-ാം മാണ്ട മുതൽവരെ മുടങ്ങാതെ
 നടന്ന ഈ പത്രം രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹ്യവും, സാംസ്കാ
 രികവും, സാഹിത്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെ
 ല്ലാം പുതിയ പദ്ധതികളെയാണ് ഉന്നയിച്ചത്, എ
 തെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സഞ്ചാ
 രകാഗമനമാക്കിയത്, നവോത്ഥാനമായ ആശയങ്ങളേ
 യും ജീവിതമൂല്യങ്ങളേയും ജനതാമധ്യത്തിൽ എത്രമാ
 ത്രമാണ് വിതരിച്ചത്, നമുക്ക് പ്രയാജനത്തോടെ
 സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏതെല്ലാം മാതൃകകളെയാണ് വെ
 ളിച്ചത് കൊണ്ടുവന്ന മലയാളികളുടെ സമക്ഷം നിര
 ത്തിവെച്ചത് എന്നും മറ്റുമുള്ള പര്യാലോചന ഒരു പ്ര
 ത്യാക പ്രബന്ധത്തിന്തന്നെ വിഷയമാക്കേണ്ട പ്രാ
 ധാന്യതയെ അർഹിക്കുന്നതായാൽ ഇവിടെ ചുരുക്ക
 ന്. “കേസരി” പത്രത്തിനോടു കൂടിച്ചേർന്നതായി
 മലയാളത്തിൽ ഒരു വാരികയെന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതായി
 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവും ജാ
 മ്യത്തുക കൂടുക എന്ന തിരു: ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഇട
 കെടുത്ത് സ്കൂളും നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കുണ്ടിവന്ന
 എന്നുപറയുമ്പോൾ ആ പത്രത്തിന്റെ നയത്തെയും
 സ്വഭാവത്തെയും സംബന്ധിച്ച് എന്തുമാത്രം ആശങ്കകളാ

ൺ ഗവൺമെൻറിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഏതാണ്ടു വിശദമാകുമല്ലോ. കേസരി നിറുത്താൻ നിർബന്ധിതനായശേഷം മേലാൽ കാഷ്ഠീയമായ യാതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും താൻ ഏർപ്പെടുന്നതല്ലെന്നു ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള സ്വയം ശപഥം ചെയ്തതും ഇതിനോടു തുടർന്നുണ്ടായ ഒരു ഭരണ ഫലമാകുന്നു. അതെങ്ങനെയായാലും, കേരളീയരുടെ ആധുനികചരിത്രത്തിൽ 'കേസരി' പത്രത്തിനും, അന്നത്തെ യുവലോകത്തിൽ അതു അനുസ്മൃതമായി ചെയ്യുന്നിരിക്കാണ്ടിരുന്ന പ്രേരണാശക്തിക്കും സംസ്കാരപരമായി അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളതു്. തത്കാലത്തെ പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതി സംഭാവ്യവും സ്വീകാര്യവുമാക്കിത്തീർത്തതു്, കഴിഞ്ഞ മഹായുദ്ധമോ മാർക്സിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളോ മാത്രമല്ലെന്നും, "കേസരി" മുതലായ പത്രങ്ങൾക്കും ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കൂടി അതിൽ സാധമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉള്ള പരമാർത്ഥം നാം വിസ്മരിച്ചുകൂടാത്തതാണ്.

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഷാജിപുത്തി ഇന്നത്തെ കേരളസമൂഹസ്കാരചരിത്രത്തിൽ ഒരുയാളമുദ്രയായിരിക്കുന്നു. അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ചൊല്ലക്കാർക്കു് അദ്ദേഹമായ നേതാവാണ്; വിപ്ലവത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ്. ഒരുപത്തുകൊല്ലംമുമ്പുള്ള പത്തുകൊല്ലത്തിൽ, ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയോടു സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭാവം, ഒന്നുകിൽ കർശനമായ എതിർപ്പു് അല്ലെങ്കിൽ, ആദരപൂർവ്വമായ അനാസ്ഥ, ഇങ്ങനെ

യായിരുന്നു. ആ ദശയിൽ തന്നെ അദ്ദമിങ്ങുമായി വിലർ അദ്ദേഹത്തെ ശ്ലാഘിച്ചും അഭിനന്ദിച്ചുമിരുന്നതു്, രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ അപ്രസക്തമായും തീർന്നു. എങ്ങനെന്നോക്കിയാലും മലയാളഭാഷയിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്വതന്ത്രനിരൂപകനായ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഇന്നുശരിയായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദാപി അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങളുമായി വളരെയാണു് സമ്പർക്കം പുലർത്തി വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുമില്ല. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഏറ്റവും പകപമായ ഒരു സാഹിത്യലക്ഷണശാസ്ത്രമാണു് രൂപമഞ്ജരി. എന്നാൽ മുതക്കം ചില മലയാളം ഏം. എ. വിദ്യാത്മികളോ മറ്റോ ഒഴികെ, വേറെ സാഹിത്യശാഖയിൽ, പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന അനേകമാളുകൾക്കും ഈ കൃതി സുപരിചിതമല്ലെന്നാണു് എന്റെ അനുഭവം. ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതു്, കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുമുമ്പു് അവസാനിച്ച പഴയകാലത്തു ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളും, വിജ്ഞാനപ്രദങ്ങളായ ലേഖനങ്ങളും, അവതാരികകളും ചമച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയെക്കൂടി സാഹിത്യഭക്തന്മാർ വല്ലപ്പോഴും സ്കരിക്കേണ്ടതു് ഉപപന്നമാണെന്നും മൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ വേണ്ടിമാത്രമാണു്.

അനുബന്ധങ്ങൾ

മംഗളപത്രം

അഭിവാദ്യരോ,

അങ്ങയ്ക്ക് ഇവക പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചുരുക്കി
ല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഞങ്ങളു
ടെ സംരൂപിക്കും ചരീതത്തിന്റെയുമായി അങ്ങ്
ഈ മംഗളപത്രം സ്വീകരിക്കാമെന്ന സങ്കല്പത്തി
ൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അളവറ്റ അഹിംസയും ശ്രമ
ത്തെയും ആദ്യമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

കേരളത്തിലെതാങ്കെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്മാ
ർ, പ്രാത്യകീഴ് പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ
അങ്ങയോടുള്ള കടുപ്പം നിസ്സീമമാണ്.

അങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനികവും
സാംസ്കാരികവുമായ പുരോഗതിയ്ക്ക് അടുത്തകാലത്തു്
മറ്റൊരേയ്ക്കൊരാൾ കൂടുതലായി മഹത്തായ സംഭാവന
കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു് പക്ഷേ അറിയില്ലാത്ത
ഒരു ചരിത്രവസ്തുതയായതാണ്.

ഡോക്ടർ ജാൺസൺ ഗോൾഡ്സ്തീന്തിനെപ്പു
ററി പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് കൈവെട്ടിപ്പി
ല്ലാത്ത വിജ്ഞാനശാഖയില്ല; കൈവെട്ടിപ്പുള്ളതൊ
ന്നും അലങ്കരിക്കാത്തയുമിരുന്നിട്ടില്ല. അങ്ങയ്ക്ക്
എറവും പ്രിയകരമായ പ്രാചീന ചരിത്രഗവേഷ
ണത്തിൽ അങ്ങ് സമാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള നൂതനജ്ഞാന
സമ്പത്തിന്റെ ഭൂവും നിജ്ഞയിക്കുവാൻ ഇതേവരെ
ഇന്നുവരെ അകം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങ് ആസൂത്രണം
ചെയ്തിട്ടുള്ള കല്പനാലഗ്നന ഒരു നവീന ഗവേഷണ
പദ്ധതിയെ ഉൽപ്പാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കു
ന്നിയിലെ ചൈനീസ് പ്രൊഫസർ അഭിപ്രായപ്പെ
ട്ടിട്ടുള്ളതു് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിമാനപൂ
ർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യപരതതിൽനിന്ന്

അധികം മുന്നോട്ടു നീങ്ങേണ്ടുന്ന മലയരളസാഹിത്യത്തെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് കടത്തിവിട്ടത് അങ്ങയുടെ നേതൃത്വമാണെന്നുള്ളത് അങ്ങയോടൊപ്പം ഭാവിയയിലെ ചരിത്രകാരന്മാരും സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. പത്രലോകത്തിന് അങ്ങയുടെ "കേസരി" ഇന്നും ട്രഷ്യൂറിയായ ഒരു മാതൃകയായി വരിലുണ്ടാകുന്നു. വിമർശം, വിവർത്തനം, പരിമർശം എന്നിവകൾ വഴിയായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കു പരിചയപ്പെടുത്തിയ വിവിധ വിഭാഗീയതയോടുകൂടിയ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്രയെത്ര സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പ്രചോദനവും പ്രബുദ്ധതയും നൽകിയിട്ടുള്ളത്! മലയരള സാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപകതയെ ആസ്പദമാക്കി "താരതമ്യവിമർശനം" എന്ന പദ്ധതി വെട്ടിത്തുറന്നതും അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ. മനുഷ്യത്വത്തെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥകളെ പാടെ തട്ടിമാറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഒരു പുതിയ സമുദായത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിപ്ലവപരമായ സംസ്കാരമാണ് അങ്ങ് നന്നാപ്രകാരമെന്ന വിശ്വരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇപ്രകാരം കേരളീയരുടെ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനതെരുവായി പ്രശോഭിക്കുന്ന അങ്ങ് ഈ നിലയിൽ ഇനിയും ഏറെനാൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അകമഴിഞ്ഞു ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ മംഗളപത്രം അങ്ങയ്ക്ക് സവിനയം സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന്;

കേരളീയ സാഹിത്യകാരന്മാർ.

പറമ്പൂർ }
27-9-1124 }

ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മറുപടിപ്രസംഗം

അദ്ധ്യക്ഷനവർകളെ, മാനന്ദമെ, മഹതികളെ,

നിങ്ങളുടെ മഹാമഹത്വത്തിനും ശുഭാശംസകൾക്കും എന്റെ അതിരറ്റ കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞാൻ ഒരു പ്രാസംഗികനല്ല. എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സാധാരണ ലേഖനങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള നെടുനെടുക്കനും മുഷിപ്പനുമായ ഒരു പ്രസംഗം വായിച്ച് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പതിവുള്ള അതിശയോക്തികൾ നിറഞ്ഞ മഹാമഹത്വത്തിലും പ്രസംഗങ്ങളിലുമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു രണ്ടുവാക്കുവീതം പറയാൻ മാത്രമേ ഞാൻ തുനിയുന്നുള്ളൂ.

ആദ്യമായി എന്റെ ദീർഘായുസ്സിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശംസകളെപ്പറ്റി പറയാം. ഞാൻ ദീർഘായുസ്സു കാംക്ഷിക്കുന്നവനല്ല. കാരണം പറയാം. പണ്ട് ഗ്രീസിൽ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് എന്നൊരു തത്വജ്ഞാനിയുണ്ടായിരുന്നു. ആരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനാ

യിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. തിയോളോസ് 84-ാമത്തെ വയസ്സിലും, 107-ാമത്തെ വയസ്സിലും മരിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. മരിക്കുന്ന സമയത്തു് അദ്ദേഹം ഇങ്ങിനെ പറയുകയുണ്ടായി:— “ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മനുഷ്യായുസ്സ് അവസാനിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇങ്ങിനെ അല്ലായ്മയായിത്തീർന്നപ്പോൾ കഷ്ടമാണ്.” ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പോക്കുകളിൽ 120 വയസ്സ് മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലമായി അടുത്തുതന്നെ ഭവിക്കുകയെന്നു തോന്നുന്നു.

ഞാൻ ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന പഴയതത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളെന്നാണ് ആരിസ്റ്റോട്ടിൽ. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ തിയോളോസ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു് എനിക്കു യോജിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതിന് രണ്ടുകാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വ്യക്തിപരവും, മറ്റൊരു തത്ത്വപരവും, വ്യക്തിപരമായ കാരണം ആദ്യം പറയാം. ആസ്ത്മാ (ഏജൻ, കാസൾ ഡാസം) എന്നു മാറാരോഗത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതു്. മദ്ധ്യവയസ്സിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ മറ്റു മൂന്നു മാറാരോഗങ്ങൾക്കു സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, ഒന്നിലധികം പരമദുഃഖങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യചീവയാണ് മനുപറഞ്ഞ വ്യക്തിപരമായ കാരണം. അല്ലായ്മസ്സ് എനിക്കു ഇതിൽനിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗമാണെന്നും.

ഇനി താത്പരികമായ കാരണം പറയാം. തിയോ ഫ്റാസ്റ്റസിന്റെ കാലമല്ല ഇന്നത്തെ കാലം. ഇന്നത്തെ ജീവിതം പണ്ടുത്തതിനേക്കാൾ വളരെയധികം സങ്കീർണ്ണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഒരു ഒറ്റാ മനുഷ്യൻ എത്രയധികം ദീർഘായുഷ്ഠനായിത്തീരാനാലും, അയാൾക്കു തന്റെ ജീവിതകാലത്തു ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയു മൂ ശരിയായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷമായ അംശംപോലും നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇന്നത്തെ പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇതുതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാം വിചാരിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നുവളരെയധികം സങ്കീർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രകൃതി എന്ന് ഏയൻസ്റ്റൈന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽനിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ അറിവിനകത്തു് — അയാൾ എത്രയധികം മരണായാലും, ദീർഘായുഷ്ഠനായാലും ശരിപറയുന്നതല്ല പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ സങ്കീർണ്ണസ്വഭാവം. പ്രകൃതിയുടെ ഈ സങ്കീർണ്ണത അതിന്റെ ഒരു നിസ്സാരഘടകമായ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും കാണാം. പല കാലങ്ങളിലും, പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള അനേകം മനുഷ്യരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ചിന്തകളും താരതമ്യപ്പെടുത്തിപ്പോയിച്ചാൽ മാത്രമേ സത്യമെന്ന സാധാരണയായി പറഞ്ഞുവരുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടികടക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റൊരുവിധത്തിൽ ഇതിനെ വിവരിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല, സാമൂഹികമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുമാത്രമേ

ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിപരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഈ സാമൂഹികനിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ഒരു സാധാരണമനുഷ്യന്റെയും ഒരു കബേരന്റെയും ഒരു കപേലന്റെയും ഒരു വൃദ്ധന്റെയും ഒരു യുവാവിന്റെയും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കും. പണ്ഡിതനും വൃദ്ധനും നിരീക്ഷണശക്തി ഏറിയിരിക്കുമതിലും ഇവർ എല്ലാം കണ്ടു എന്നു വരുന്നതല്ല. ഇവർ കാണാത്തതു സാധാരണ മനുഷ്യനും യുവാവും കണ്ടേക്കാം. അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയും യുവാവിന്റെയും അനുഭവങ്ങൾക്ക് തീക്ഷ്ണത സാധാരണയായി കൂടിയിരിക്കും. അനുഭവങ്ങളുടെ പരപ്പല്ല, തീക്ഷ്ണതയാണ് മേലികാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കാറുള്ളതും. ഇത്തരം സമുദായോന്മുഖമായ വീക്ഷണകോടിയാണ് ഇന്നു സകലരുടെയും നാമുകളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന “സോഷ്യലിസം” എന്നതിന്റെ തത്വശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനവും.

രണ്ടാമതായി എന്നിങ്ങ പറയുവാനുള്ളതു് എന്നു പോലെയുള്ള കിഴവന്മാരെമാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പോക്കിനെപ്പറ്റിയാണ്. വാടിക്കുരിയാൻ പോകുന്ന ചെടിക്കു് വളമിടാൻ പോകുന്നതുപോലെ നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയാണിതു്. ചെടി മുളച്ചുതുടങ്ങുന്ന കാലത്തു വളമിട്ടാല്പ ഫലം അധികം കിട്ടുകയുള്ളു. എന്നു പോലെയുള്ള കിഴവൻ സാഹിത്യകാരിൽ കാ

ണിക്കുന്ന കരുണയുടെ കരംഗമെങ്കിലും യുവസാഹിത്യകാരന്മാരോടു കാണിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടു അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇവരുമായുള്ള നിത്യസമ്പർക്കത്തിൽനിന്ന് ഏനിക്കു നേരിട്ട് അറിയാം. പേരെടുത്ത മദ്ധ്യവയസ്സും വൃദ്ധനുമായ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാർ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുള്ളൂ. യുവാക്കന്മാരുടെ കൃതികൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ പേരെടുത്ത നിരൂപകരുടെ അവതരിക കൂടിയുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ഇതു എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുവാൻ സ്വാഭാവികമായി സാധിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. നിമ്മാണസാഹിത്യകാരന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചു നിരൂപകർക്കുള്ള സ്ഥാനം വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ഭാവിതലമുറകൾ നിർമ്മാണസാഹിത്യകാരെ മാത്രമേ ഓർക്കുകയുള്ളൂ. നിരൂപകരെ അവർ മാനുഷകളായും. പ്രസാധകരുടെ ഈ നയനിമിത്തം മുളച്ചുതുടങ്ങിയയുടനെതന്നെ വാടിക്കരിഞ്ഞുപോകുന്ന ചെടികളുടെ സ്ഥിതിയാണ് മിക്ക യുവസാഹിത്യകാരന്മാർക്കും വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാർ ഇതിൽ കറകൊരല്ല. നിങ്ങളിലാണ് കറമാരോപിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ യുവസാഹിത്യകാരരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നറിഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാർ ഇന്നത്തെ നയം മാറ്റും. സമുദായത്തിന്റെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും ഇണയെന്ന കരുതിമാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇണയെന്ന കരുതിയുംകൂടി, നിങ്ങൾ ഈ യുവസാഹിത്യകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അലം ഭാവന പ്രയോഗിച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും മറുകടംബബന്ധുക്കളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ സാഹിത്യവാസനയുള്ള പെരുപ്പക്കാർ ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. വൃദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരെമാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപോക്ക് നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോയാൽ, ഇത്തരം വാസനയുള്ള നിങ്ങളുടെ കുടുംബബന്ധുക്കളെത്തന്നെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

സാഹിത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നയം മാറുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഗുണത്തെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം. പ്രായത്തിനു സാഹിത്യനിർമ്മാണശക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം നടത്തി “തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച” എന്നൊരു കൃതിയെ പത്തുനാലുതുകൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് ഡോണാൾഡ് സൺ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രസിദ്ധരായ കറയധികം എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികളെ ആസ്പദിച്ചാണ് ഈ ഗവേഷണം നടത്തിയത്. സംഗീതജ്ഞരിലും ചിത്രകാരികളിലും ആദ്യ ശതമാനംപേരും, കവികളിൽ 92 ശതമാനംപേരും, നോവലെഴുത്തുകാരിൽ 81 ശതമാനംപേരും, തത്വശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ 60 ശതമാനംപേരും, നാലുതുവയസ്സിനു മുമ്പ് ഉത്തമകൃതികൾ രചിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു എന്നു ഡോണാൾഡ് സൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാലുതുവയസ്സിനു മുമ്പ് മിക്ക സാഹിത്യകാരന്മാരും

നാല്പതുവയസ്സിനു ശേഷം മിക്ക ചിന്തകളും ഉത്തമകൃതികൾ രചിച്ചുവരുന്നു എന്നു ഇതിൽനിന്നു അനുമാനിക്കാം. ഈ നിയമത്തിൽനിന്നുള്ള ഏതാനും വ്യതിയാനങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. ഇവയുടെ സംഖ്യക്കുറവുനിമിത്തം ഇവയെ നമുക്കു വിഗണിക്കാം. അടുത്ത കാലത്തു പ്രൊഫസർ ഹെയിഡ്"ലർ, ഡാക്ടർ ലഫ്"മാൻ എന്നീ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഇതേപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. നാല്പതു വയസ്സുമുതൽക്കു് സാഹിത്യനിർമ്മാണശക്തി കുറഞ്ഞുവരുമെന്നുള്ള ഡോണാൾഡ് സെൻറർ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ഈ നവീനഗവേഷകരും പിന്താങ്ങുകയാണു് ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. അപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിനു പുറാധികം അഭിവൃദ്ധി വേണമെങ്കിൽ യുവസാഹിത്യകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

ഇനി സാമുദായിക ഇണഞ്ഞെപ്പറ്റി പറയാം. എന്നും ചലനാത്മകമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം ഇന്നു പണ്ടത്തേക്കാൾ അധികം വേഗത്തിൽ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വീക്ഷണകോടിയുടെ ആവിഷ്കരണമാണല്ലോ സാഹിത്യം. ദൃതഗതിയിലുള്ള ഇന്നത്തെ സമുദായ ജീവിത പരിവർത്തനം അതിവേഗം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശക്തി യുവാക്കന്മാർക്കു് മാത്രമേയുള്ളു. കാരണം, ഇവരിൽ ശീലങ്ങൾ (Habits) ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണു്. ഇതു നിമിത്തം യുവസാഹിത്യകാരന്മാർവേണം സാഹിത്യത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കേണ്ടതും. നാല്പതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ

ശീലമെന്ന ഒരു പുതിയ ഭാര്യ എല്ലാവരും ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമുദായത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരണമായി ജീവിതരീതിയും മാറുന്നതിന് ശീലം തടസ്സമുണ്ടാകും. ഇതുനിമിത്തം സമുദായാഭിവൃദ്ധി കാര്യകരം ചെയ്യും. ഈ കറവിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് യുവസാഹിത്യകാരന്മാർ ചെയ്യുവുന്നത്.

സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മന്ദഗതിയിൽമാത്രം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്തു ജനിച്ച ഒരു ആശയമാണ് കിഴവന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനവും യുവജനങ്ങളോടുള്ള പുഷ്പവും.

ഇതിനും പുറമെ, സനാതനമായ സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങൾ സനാതനമായ സാഹിത്യരചനകൾ എന്നിവയേയും താരതമ്യേന പരിവർത്തനരഹിതമെന്ന് പറയാവുന്ന പണ്ടത്തെക്കാലം ജനിച്ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെയും, പണ്ടു് ഇന്നത്തെ അതുതകരമായ ശാസ്ത്രീയപുരോഗതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഒരു അതിരുകളെന്നും പണ്ടുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ നവീനശാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന പുരോഗതിക്ക് അതിരില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് നിലവിലിരിക്കുന്നതും. ഈ പുരോഗതിക്കുവേണ്ടി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രീയപദ്ധതി സമുദായമാകട്ടാലെ ആത്മാർത്ഥമായി അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടാവണം. ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭാവനയും പരിവർത്തനവാസനയും

ഏകദേശം യുവജനങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധന്മാരെക്കൊരുധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങൾ ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനിച്ചുവരുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുക. ശിലങ്ങൾ മുടിച്ചു കൊണ്ട് വലിച്ചാൽ നീളാത്ത വൃദ്ധനസ്സ്, പരിവർത്തനരഹിതങ്ങളായ സാഹിത്യരചനകളും സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങളും, ഇവയെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പണ്ടത്തെ ഗ്രീക്കുകന്മാരിലെ പ്രൊക്ലസ്റ്റസ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായ കൊള്ളക്കാരനോടു ഞാൻ ഉപമിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കണമെന്ന അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആഥൻസ് നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പാർത്തിയത്. ഈ വഴിക്കു പോകുന്നവനെ പിടികൂടി തന്റെ തെരുവുകൾക്കിടയിൽ കിടത്തി ഇയാൾ അവനെ അതിനോടു വരിഞ്ഞുകൊട്ടും. ആ വഴിപോക്കന്റെ ഉടൽ നീളം കട്ടിലിന്റെ നീളത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇയാൾ അവനെ അതിനോടൊപ്പം വലിച്ചുനീട്ടിക്കൊല്ലും. ഉടൽ നീളം കൂടിപ്പോയാൽ അവന്റെ ശരീരത്തെ വെട്ടിക്കൊച്ചാണ് അവനെ കൊല്ലുന്നത്. ഈ കൊള്ളക്കാരനെ പ്രസിദ്ധനായ തെസിയുടനെന്ന ആഥൻസ് രാജാവ് ഒടുക്കം കൊന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. നിങ്ങളുടെ ഇരുമ്പുകട്ടിലല്ല, പിന്നെയോ വലിച്ച് കറയധികം നീട്ടാവുന്നതും കറ അധികം കറയ്ക്കാവുന്നതുമായ സ്ക്വിംഗ് കട്ടിലാ

ൺ സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണതു്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു സ്പ്രിംഗ് കട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏളിയ ഗുരുമാൺ ഞാൻ ഭാഷാസാഹിത്യലോകത്തു നടത്തിവന്നതു്. ജാതിയോ മതമോ സ്ഥലമോ വയസ്സോ റോക്കി ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനേയും കട്ടിലിൽ കിടത്തി അതു വലിച്ചു നിട്ടുകയോ വെട്ടിക്കൊയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ കാണാവുന്ന വിവിധ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങളനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഞാൻ നിട്ടലും കുക്കലും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

എന്റെ ഗവേഷണവലയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്കു കടക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പറ്റി രണ്ടുവാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അതിവേഗം മാറിമാറിവരുന്ന സമുദായജീവിതത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങൾ അനുഭവമോ, സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണമോ മുഖേന മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ അതു ധരിപ്പിച്ചും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പിച്ചും നാശത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവരാൺ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ. ഇതുകൊണ്ടാൺ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ സമുദായസേവകരായ ഇവർക്കു സമുദായത്തിലെ വിഷംതിനികൾ എന്നു പേരിട്ടിരുന്നതും. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പറ്റി വലിയ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടു്. അവർ തെറിയന്മാരാണെന്നു ഒരു കൂട്ടർ. വിപ്ലവകാരികളാണെന്നു മറെറാരു കൂട്ടരും. സനാതനമതമുള്ള സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാ

കാരാണെന്നു ശേഷിച്ചവരും വിചാരിച്ചുവരുന്നു. ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ വാസ്തവമാണ്. “ഫക്ഷനാലിസം” എന്നു ഇന്നത്തെ നിരൂപകർ ചേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തത്വത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. ഇതു ഇന്നത്തെ സകല കലകളിലും പ്രവേശിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കൃതിയുടെ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടതു ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കലാകാരന്റെ പ്രധാന കർത്തവ്യം എന്ന തത്വത്തിനാണ് ഫക്ഷനാലിസം എന്നു ചേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു വിട്ടുപണിയുമ്പോൾ അതിൽ ധാരാളം വായുവും വെളിച്ചവും പ്രവേശിപ്പിച്ചു വാസയോഗ്യമാകുവണ്ണം അതു പണിയണമെന്നതാണ് ശില്പകലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫക്ഷനാലിസം.

പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിലെ ഫക്ഷനാലിസം സമുദായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടു മനുഷ്യരെ അതു വരുത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ജീവിതം തെറിയും തെറിയില്ലായ്മയും കലർന്നു ഒന്നാണ്. ജീവിതം സദാ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു്, അതായതു വിപ്ലവത്തിനു് വഴിപ്പെട്ടു ഇരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തെറിയില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നതല്ല. ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന കൊലപാതകവും, യുദ്ധവും പ്രതിപാദിക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപാദിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു് നിരോധിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ? തെറി ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണല്ലോ. അതിനാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും കാലാനുസൃതമായ പരിവ

ത്തന്നെ വരുത്തിയേ മതിയാവൂ. ഇതു വരുത്തുവാൻ അതിനേയും പ്രതിപാദിക്കുതന്നെ വേണം. പരിതഃസ്ഥിതിയോടു മനുഷ്യനെ രഞ്ജിപ്പിച്ചു അതിനെ സഹയാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സംസ്കാരമുലവും. പരിതഃസ്ഥിതി, ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചു സഭാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഫക്ഷനാലിസത്താപരസരിച്ച് സംസ്കാരമുലവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്

ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു. 'തെറിയും തെറിയില്ലായ്മയും കലർന്നതാണല്ലോ ജീവിതം. ചിന്നെ എന്തിന്ന് ചില പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ തെറി മാത്രം ചിത്രീകരിക്കുന്നു? അമ്മയും സഹോദരിമാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു വായിച്ചു രസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്ത തെറിക്രതികൾ ഇവരിൽ ചിലർ എഴുതിവിടുന്നത് എങ്ങിനെ ന്യായീകരിക്കാം? ഇതിനുള്ള രണ്ടു കാരണങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനെ ഇപ്പോൾ സമയമുള്ളു. ഇന്ന് അധികം പ്രചാരമുള്ള ചെറുകഥ, ചെറുകവിത എന്നീ സാഹിത്യരൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഒന്ന്. ഇവയുടെ ചെറുരൂപം നിമിത്തം തെറിയെ പറ്റാറി മുഖ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ തന്റെ കൃതിയിൽ മറ്റുപല ഭാവങ്ങളും കലർത്തി തെറിയുടെ ശക്തി കറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു സ്ഥായിഭാവം ഇല്ലാത്ത ഇവയുടെ സാഹിത്യമേന്മ കറഞ്ഞുപോകാം. നാനാഭാവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന നോവലുകൾ ദീർഘ കവിതകൾ മുതലായവ ഭാഷയിൽ ധാരാളമായി ജനിച്ചു തുടങ്ങി

ബോൾ തൊിയെപ്പറ്റിയുള്ള പരാതി കുറഞ്ഞുവരുന്നതാണ്.

പണ്ടത്തെ സാഹിത്യം പോലെ രസിച്ചിരിക്കണമെന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശമുള്ള ഒന്നല്ലാ പുകോഗമനസാഹിത്യം. ചിന്തിപ്പിക്കലാണ് പുകോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതുവരണന്നു പറയാവുന്നതിൽ യാതൊരു വാസ്തവവുമില്ല. രസിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാഹിത്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതു അവന്റെ ഒരു ചെവിയിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു ഉടനത്തെക്കൊണ്ടു മറ്റൊരു ചെവിയിലൂടെ പുറത്തേക്കു പോകുന്നു. മനുഷ്യനെക്കൊണ്ടു ചിരിപ്പിക്കണമെന്നിൽ, അവനിൽ അസുഖം ജനിപ്പിച്ചു മതിയാവൂ. ചൈതന്യം കജീവിതപരിവർത്തനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അതിനെ നഗ്നമായി വിവരിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനിൽ അസുഖം ജനിക്കുകയുള്ളൂ. സാമാന്യമായവിപ്ലവാശയം പണ്ടെണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ അതിനായി ശകാരവും സമരഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. ഇതും അസുഖം ജനിപ്പിച്ചു മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു ശ്രുതരും ഒന്നുപോലെ “ഫക്ഷണാലിസ”ത്വമെന്നു സരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവരുന്നത്.

മനുഷ്യർക്കു ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഒരു സാഹിത്യകൃതി വായിച്ചു രസിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒന്നിച്ചിരുന്നു ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല. ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. തൊഴുതികൾ ചിന്തിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു

രചിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയും സഹോദരിയും ഒരുമിച്ചിരുന്നു അവ വായിക്കണമെന്ന് അവയുടെ കത്താക്കന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ചു സിപ്പിക്കുവാൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള പഴയസാഹിത്യകൃതികൾ വേണം ഇവർ ഒന്നിച്ചിരുന്നു വായിക്കേണ്ടത്.

എന്റെ ഗവേഷണവേലയെപ്പറ്റി അലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മുഷിപ്പൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗവേഷണവേലയ്ക്കു പൊതുവെ “ഉണക്ക ശാസ്ത്രീകൾ” എന്നൊരു നല്ലപേരു നമ്മുടെ സമൂഹനായ ഒരു യുവസാഹിത്യകാരൻ ഒരിക്കൽ നൽകുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ യുവസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ 99 ശതമാനവും എന്റെ ഗവേഷണലേഖനങ്ങളെ പകർച്ച വ്യാധി പോലെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുകയാണ് ചെയ്യുവെന്നത്. എന്റെ പ്രത്യേകതതം ഗവേഷണത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ സർവകലാശാലയിലെ “ശാസ്ത്രീയ” ചരിത്രഗവേഷകർ പരമമായ പുച്ഛമാണുള്ളത്. പരാണങ്ങളിലെ ആ ശാസ്ത്രീയമായ മുത്തശ്ശിക്കഥകളെ ആസ്പദിച്ച “വായിൽ തോന്നിയതു കോതയ്ക്കു പാട്ട്” എന്നുമട്ടിൽ പല അസംബന്ധങ്ങളും ഏഴുതിവിടുന്ന ഒരു മുഴക്കിക്കൊണ്ടു ഞാനെന്നു ഇവർ വിചാരിച്ചുവരുന്നു. ശ്ലേഷമായ അറബികളുടെ ഇന്നലെ കരുത്ത സംസ്കാരത്തെ, സ്വയംഭൂവും സനാതനവും ലോകോത്ഭവത്തോടൊന്നിച്ചു ഉദിച്ചതുമായ ആർഷസംസ്കാരത്തിന്റെ ജനനിയാക്കി ഭാരതത്തെ അവമാനിക്കുന്ന

ഒരു കൊടുംരാജ്യദ്രോഹിയായി ഇവരിൽ ദേശീയവാദികളായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്നെ പരിഗണിച്ചുവരുന്നു.

എന്റെ “ഉണക്കശാസ്ത്രീതപ”ത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ തൊലിക്കു പിറകിൽ കറയധികം പച്ചസാധനം വാസ്തവത്തിലുണ്ട്. ആററംബോംബിന്റെയും നാദതുലും വേഗത്തിൽ പായുന്ന എയറോപ്ലേനുകളുടേയും മറ്റും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോടുകൂടി ദേശീയത്വമെന്ന പഴയ ആശയം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങുകയും, ഏകലോകം, ഏകഖണ്ഡവ്യാപ്തിയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന ആശയങ്ങൾ ഉദിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ആശയങ്ങളെ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ പ്രാരംഭമായിവേണ്ട മനസ്ഥിതി മനുഷ്യരിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ എന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ സഹായിക്കാം. ഈ മാനസിക പരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ബാധകൾ ഏഷ്യാരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവ ശാശ്വതമായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

അഭ്യുഷ്ഠപൂർവ്വമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നവനെ കിറുക്കുന്നതു പോലിടുന്നതു പണ്ടേ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എന്റെ മുത്തശ്ശിക്കുമാപ്പേരും ഏഷ്യയുടെ ഓരോ രാജ്യത്തിലും നിവസിക്കുന്ന പല മതക്കാരരുടെയും പല നരവംശക്കാരരുടെയും ഇടയ്ക്കു പരസ്പരം യോജിപ്പും സൗഹാർദ്ദവും വളർത്തുന്നതാണ്. ഏഷ്യയിലെ ഓരോ രാജ്യക്കാരരുടെയും ഇടയ്ക്കു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്രേഷ്ടതപ്തബോധം

എന്റെ ഗവേഷണം നശിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി കിടമത്സരം കൈവെടിഞ്ഞു ചരിത്രാതീതകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു ഏക ഏഷ്യൻസംസ്കാരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ഏഷ്യാനിവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്.

ആധുനികസംസ്കാരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടുവിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമുദായ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടയ്ക്കു നിലവിലിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഏകരൂപതനിമിത്തം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരേസമയത്തു് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലെയുള്ള പല സംസ്കാരങ്ങൾ പണ്ടു ജനിച്ചുവെന്നും ഇവയുടെ സന്താനങ്ങളാണു് ഇന്നത്തെ സംസ്കാരങ്ങളെന്നും, ഇവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ വിചാരിച്ചുവരുന്നു. ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറുവർഷത്തിനുമുമ്പു് ഈ ജിപ്സിൽ ഇന്നത്തെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ തള്ള ജനിച്ചുവെന്നും, അവിടെനിന്നും ഇതു ലോകമാസകലം പരന്നുവെന്നും, ഇതിന്റെ സന്താനങ്ങളാണു് ഇന്നുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെന്നും ശേഷിച്ചുകൂട്ടർ വിശ്വസിച്ചുവരുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ വാദമാണു ശരിയെന്നു് എന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ എന്ന ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്ന ഈജിപ്തു് ഇന്നു് ആപേരിൽ ലോകർ അറിയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെന്നു് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഈജിപ്തു് കിഴക്കേ അറേബ്യയാണു്. കൂടാതെ ഇവർ ഈ തള്ളസംസ്കാരത്തിനു

നൽകിയിട്ടുള്ള കാലം വളരെ കുറഞ്ഞുപോയെന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന് 8100-കൊല്ലത്തെ പഴക്കമാണുള്ളത്. ഇതിനുമുമ്പും സംസ്കാരങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവയെ ഇന്നത്തെ സംസ്കാരങ്ങളോട് ചേർപ്പിക്കുന്ന ജനകീയ ഐതിഹ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.

നാളിതുവേണ്ടതെ
സ്വതന്ത്രതയെന്നും
ഭൂമിയിലേതെന്നും

